

مركز الجزيرة للدراسات
ALJAZEERA CENTER FOR STUDIES

الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc.

في نقد تنظيم «القاعدة»

مساهمة في دحض أطروحات
الحركات الإسلامية «الجهادية»

منتصر حمادة

في نقد تنظيم «القاعدة»

مساهمة في دحض أطروحات

الحركات الإسلامية «الجهادية»

في نقد تنظيم «القاعدة»

مساهمة في دحض أطروحات

الحركات الإسلامية «الجهادية»

منتصر حمادة

مركز الجزيرة للدراسات
ALJAZEERA CENTER FOR STUDIES
ALEXANDRIA
مكتبة الإسكندرية

الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطبعة الأولى

1431 هـ - 2010 م

ردمك 978-9953-87-978-9

جميع الحقوق محفوظة لمركز الجزيرة للدراسات

مركز الجزيرة للدراسات
ALJAZEERA CENTER FOR STUDIES

الدوحة - قطر

هواتف: 4930181 - 4930183 - 4930218 (+974)

فاكس: 4831346 (+974) - البريد الإلكتروني: E-mail: jcforstudies@aljazeera.net

الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc.

عين التينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم

هاتف: 786233 - 785108 - 785107 (+961-1)

ص. ب: 5574-13 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان

فاكس: 786230 (+961-1) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

الموقع على شبكة الإنترنت: <http://www.asp.com.lb>

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروعة أو بأية وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل

التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت - هاتف 785107 (+9611)

الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (+9611)

المحتويات

تمهيد	7
الفصل الأول: المثقفون العرب ونقد تنظيم "القاعدة"	11
المبحث الأول: مآزق النموذج التفسيري وخطاب الاختزال	14
المبحث الثاني: مآزق الأيديولوجيا وخطاب الطمأنة	24
المبحث الثالث: مآزق التأسيس للنقد المزدوج	31
الفصل الثاني: المثقفون المسلمون في الغرب ونقد تنظيم "القاعدة"	39
المبحث الأول: الصراع على النطق باسم الإسلام	42
المبحث الثاني: الصراع على شيطنة الإسلام	48
المبحث الثالث: الصراع على اختزال الإسلام	53
الفصل الثالث: المثقفون الغربيون ونقد تنظيم "القاعدة"	69
المبحث الأول: قراءات النقد الاختزالي	71
المبحث الثاني: قراءات النقد المُعلّق	84
المبحث الثالث: قراءات النقد المزدوج	90
الفصل الرابع: الفقهاء المسلمون ونقد أدبيات تنظيم "القاعدة"	101
المبحث الأول: بؤادر الاشتباك الفقهي	105
المبحث الثاني: تطبيقات الاشتباك الفقهي	114
المبحث الثالث: مفاتيح الاشتباك الفقهي	119
الفصل الخامس: المقتضيات العشرة لمصالحة "الإسلام العربي" مع "الغرب المسيحي"	131
المبحث الأول: الخلاصات النقدية العشر	132
المبحث الثاني: التحديات الحضارية العشرة	136
المبحث الثالث: المُسلّمات المفاهيمية العشر	140

تمهيد

كان لافتا للأنظار أن تشهد المكتبات الغربية، بشكل أو بآخر، إقبالا مثيرا ومنتظرا، مباشرة بعد صدمة اعتداءات نيويورك وواشنطن في 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وإن كان هاجس معرفة الإسلام طاغيا وسط الجماهير التي طرقت أبواب هذه المكتبات، كما كان لافتا أيضا أن نشاهد هرولة محمودة للاطلاع على الأعمال العربية والغربية التي تطرقت آنذاك لواقع الحركات الإسلامية عموما، و"الجهادية" خصوصا، وعلى رأسها تنظيم "القاعدة"، إلى درجة صدور قصاصات إخبارية عن ارتفاع نسبة اعتناق الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار ارتفاع ذات النسبة في الدانمرك، بُعيد صدمة نشر الرسوم الكاريكاتورية سيئة الذكر، كما لو كان الإسلام، في حاجة إلى أزمت دولية واستفزات هوياتية من أجل أن يُعتنق من قِبَل أتباع قوم أو ثقافة أو حضارة.

وبَدَهي، أنه بسبب النهم الغربي لمُجمل هذه المؤلفات، وبسبب ندرة المؤلفات النوعية، شهدنا طفرة في الإصدارات العربية والغربية التي غاصت في تفكيك ونقد ونقض الظاهرة الإسلامية الحركية، وما يهمنا من خلال عملنا هذا الوقوف عند ملاحظتين أساسيتين:

- إذا كانت الإصدارات الغربية قد تداخلت فيها دواعي المنهجية العلمية والمرجعية الفكرية أو الدينية، وكذا الحسابات الأمنية أو السياسية أو حتى التجارية، التي قد تكون وراء إصدار هذا العمل أو ذاك، فإننا وجدنا الساحة العربية قد عجت بالإصدارات التي يمكن نعتها بالوصفية أو التقريرية، مع تواضع المؤلفات النقدية الرصينة.

- أما بالنسبة إلى باقي الدراسات التي تطرقت للتنظيم، فقد صبَّ سوادها الأعظم في مآزق شيطنة التنظيم، أو تكفيره، أو الإصرار على تحرير أحكام قيمة، بهدف

تبرئة الذات تارة، أو تصفية حسابات مذهبية تارة ثانية، أو نيل رضا صناع القرار السياسي والأمني في المنطقة العربية، وفي دهاليز البيت الأبيض، تارة ثالثة، فيما يُشبه تقزيمًا للتعامل الجاد مع الظاهرة، على اعتبار أن تحرير أحكام قيمة من هذه الطينة، لا يعفي العقل الإسلامي المعاصر من توضيح مواقفه الصريحة مما يجري، بشكل مسؤول وجدي، مما يتطلب توضيح نقاط أربع:

أولاً، لا نـزعم، أن عملنا هذا يُعتبر بديلاً لمَجْمَل الأعمال التي صدرت في المجال التداولي العربي الإسلامي، ولكننا نُلحُّ على أنه يندرج قطعاً ضمن باب إبداء الموقف الصريح مما يصدر عن التنظيم، عبر تجاوز سقف الوصف والتقارير، والابتعاد عن إبداء الرأي، مع فارق أن النقد الذي تُوجَّهُ في هذا العمل، يتأسس على قراءات نقدية شتى، صدرت في المجالين التداوليين، الإسلامي/العربي والغربي على حد سواء، ويتعد بالكلية عن منطق "التقديس" و"التدنيس"، ذلك الذي يُميّز إصدارات "أحكام القيمة" التي اطلعنا عليها على الخصوص في المجال التداولي الإسلامي العربي.

ثانياً، عندما نتحدث عن "نقد تنظيم القاعدة"، فليس مرادنا تكرار النقد "الفضفاض" الصادر عن العديد من الأعلام العربية والإسلامية والغربية، وهو نقد اختزالي مؤدج، وقصير الأمد والنظر والتأصيل، بقدر ما يهمننا الاستشهاد بانتقادات رصينة صادرة عن أسماء تملك حداً أدنى من المصداقية والرصانة في تناول ظاهرة مجتمعية مُركّبة.

ثالثاً، نعتقد أن قراءات التبجيل (كوصف ابن لادن بالشيخ) أو التدنيس (من قبيل تكفير زعيم تنظيم "القاعدة")، تندرج ضمن مآزق التبسيط واختزال الظاهرة، وبالتالي خلط أوراق إشكالية مُؤرّقة تحمل عنوان "التفاعل الموضوعي مع التنظيم"، من منطلق أن ابن لادن جزء من المشكلة، ولا يُمثّل كل المشكلة، لولا أن تعاطينا مع التفاصيل الدقيقة للظاهرة، يُحيلنا بشكل مباشر على دور ومآزق المرجعية الدينية، مما يتطلب انخراط علماء الأمة والأقطار العربية والإسلامية في الاشتباك الفقهي، ضد أدبيات التنظيم، موازاة مع اشتباك معرفي صرف، من المفترض أن يصدر عن المفكرين والباحثين، أي أهل الأفكار الطولى، ممن يشتغلون تحت هاجس تمرير القراءات التفسيرية المُركّبة.

رابعاً وأخيراً، وحتى لا يُحسبُ لنا الاغتراف في النقد دون الأخذ بعين الاعتبار لائحة من المقدمات الخارجية (أو الموضوعية) التي تساهم في إطالة عمر الظاهرة، فقد توقفنا في ثنايا هذا العمل عند ثقل العوامل الخارجية التي تغذي أدبيات التنظيم، تأسيساً على ما جاء في قراءات غربية وإسلامية بالطبع، تجمع على ضرورة فتح أوراق النقد الذاتي، ذلك الذي من المفترض أن تقوم به السياسات الغربية، وخاصة منها الأمريكية، في حُسن التدبير والتفاعل مع الأسئلة المقلقة التي أفرزها صعود الحركات الإسلامية "الجهادية".

يهدف هذا الكتاب إلى التعريف بأهم ما صدر عن المثقفين العرب والمثقفين الغربيين والمثقفين المسلمين المقيمين في الغرب، وأخيراً، الفقهاء المسلمين في معرض نقد ونقض أدبيات الحركات الإسلامية "الجهادية"، من خلال نموذج تنظيم "القاعدة"، وهذا عين ما يُميّز الفصول الأربعة الأولى من العمل، في حين خصّصنا الفصل الخامس والأخير لاستعراض أهم الخلاصات النقدية المتفرعة عن القراءات التي ارتحلنا معها سلفاً، كما توقفنا عند أهم التحديات الحضارية التي تواجه المسؤولين وصناع القرار في المجالين التداولين، الإسلامي/العربي والغربي، قبل التوقف عند أهم المسلمات المفاهيمية المؤسسة لما اعتبرناه كبرى مقتضيات مصلحة "الإسلام العربي" بـ "الغرب المسيحي".

أما القاسم المشترك الأبرز بين مُجمَل هذه الإصدارات التي تطرقت للملف، بما فيها طبعاً هذا العمل، فنوجزها في الأثر العربي الشهير، والصادر عن الإمام مالك، وهو يشير بأصبعه إلى قبر خير البرية، رسول الإسلام والإنسانية، النبي محمد الذي أرسل "رحمة للعالمين"، ومفاده أن "كل يُؤخذ من كلامه ويُرد، إلا صاحب هذا القبر".

منتصر حمادة

الرباط - تشرين الثاني (نوفمبر) 2009

المتقنون العرب ونقد تنظيم "القاعدة"

تواضع نظري هو العنوان الموجز لما حرّره الكتاب العرب (من مفكرين وباحثين وكتاب وصحافيين..)، كما ونوعاً، قراءة وتعليقاً وتفكيكاً لصدمة التفجيرات التي تعرضت لها العديد من الدول العربية والإسلامية، خلال السنين الأخيرة، والمحسوبة على تنظيم "القاعدة"، وقبلها ما جرى يوم 11 أيلول (سبتمبر) 2001، حيث سيادة منطق تصفية الحسابات، وطغيان الخطاب الإيديولوجي، وتكريس الرؤى الاختزالية بشكل مثير مقارنة مع القراءات النقدية الرصينة التي ميّزت مثلاً تعاطي النخب العالمية - النخب الأوروبية والأمريكية بالدرجة الأولى ومعها بعض النخب العربية - مع صدمة تفجيرات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، أو حتى ما صدر عن بعض الأقلام الخليجية، في معرض تقييم التفجيرات الدموية التي عرفتھا المنطقة العربية خلال السنين الأخيرة. ونخص بالذكر عملين بارزين في هذا الصدد: كتاب "أيام الإرهاب في السعودية"⁽¹⁾، وكتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"⁽²⁾، وهو عمل قيم للغاية يندرج في جبهة الاشتباك المعرفي (الفقهي والفكري) مع أدبيات الحركات الإسلامية "الجهادية" والمعتدلة على حد سواء.

واضح بداية أنه لم يكن لاعتداءات نيويورك وواشنطن أن تحظى بكل هذا التضخيم والمتابعة في ربوع العالم بأسره، وفي المنطقة العربية تحديداً، لو لم يتظافر

(1) يحيى الأمير: أيام الإرهاب في السعودية، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ط1، 2007.

(2) الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي، (أبحاث كتبها باحثون مسلمون غربيون). كتاب أعده للنشر سيد حسين نصر، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الرباط، ط1، 2007.

عاملان اثنان مسكوت عنهما في طبيعة ما نُشر حول الموضوع طيلة السنوات التي تلت منعطف 11 أيلول (سبتمبر) 2001، ولا نقصد فقط دلالات وتبعات تورط عناصر عربية إسلامية في الاعتداءات، بقدر ما نتحدث عن عنصرين ثقلين في ميزان النظر التأملي، بالصيغة التي توقف عندها المفكر التونسي أبو يعرب المرزوقي، وهما تحديداً كون "فكرنا أصبح مجرد رد فعل"، وكون "مؤسساتنا الخائرة يحكم المستبدون بها الخوف من الخوف"، معتبراً أن "كل استشهادي من المسلمين شهادة منه بأن المسلمين فشل علماءهم وساستهم في الاستعداد الرادع المغني عن اللجوء لهذه الحلول اليائسة التي لا يمكن أن تربح بها أمة حرباً إلا بشرط أن تخسر كل شروط الحفاظ على المستقبل في المعترك الدولي القادم"⁽¹⁾.

وواضح ثانياً أن أهم القراءات النقدية والتأملية في دلالة هذه الأحداث، صدرت عن أهل الأفكار الطولي، والذين أصاب أحدهم، وهو الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن، عندما اعتبر أن "نظرة المثقف أو المفكر لهذه الأحداث، لا بد أن تختلف عن نظرة رجل السياسة ورجل الأمن، ذلك أن نظرة المثقف تستوجب إقامة مسافة كافية بينه وبين هذه الأحداث، وتمثل هذه المسافة في الخروج عن لحظات الغضب والانفعال الأولى التي قد تصدر فيها أقوال أو تصريحات تفتقر إلى الحكمة والموضوعية"⁽²⁾.

قبل التعرّيج على وجهات نظر باحثين وفاعلين سياسيين، نتوقف عند تدقيق مفهوم تطرق إليه طه عبد الرحمن بخصوص الخلط اللغوي السائد بين وصف المتورطين في مثل هذه التفجيرات، ما بين الحديث عن "إرهابيين" أو "انتحاريين"

(1) وأضاف المرزوقي أنه "إذا واصلت الأمة مثل هذا السلوك فإن مستشهديها لن يستطيعوا تفجير أنفسهم إلا في شعوبهم فضلاً عن كون ذلك سيقنع به العدو شعبه بضرورة اللجوء إلى ما عنده من الأسلحة الرادعة التي تعيد الأمة إلى القرون الوسطى". انظر: أبو يعرب المرزوقي. مفارقات الخطاب الإسلامي المعاصر، القدس العربي، لندن، العدد 5284، 25 أيار (مايو) 2006.

(2) طه عبد الرحمن: الحاجة إلى الإبداع وتحدي الانتقالات. مقال نشر في أسبوعية "السياسة الجديدة"، الرباط، عدد 23 أيار (مايو) 2003، وفي يومية "القدس العربي" اللندنية تحت عنوان "الحاجة إلى الإبداع وتحدي الانتقالات" بتاريخ 13 حزيران (يونيو) 2003، وضمن أعمال العدد الاستثنائي لمنشورات "الزمن" المغربية، وجاء عنوانه: "المثقفون المغاربة وتفجيرات 16 مايو"، منشورات الزمن، العدد 40، الرباط، 2003.

أو "استشهاديين"، ويهدف تجاوز هذا المأزق التوصيفي، اقترح صاحب مشروع "فقه الفلسفة" مصطلح "الانقتال"، وليس الانتحار أو الإرهاب، على اعتبار أن "القاتل في هذه الأحداث لم يقتل غيره فحسب، بل قتل أيضا نفسه، فهذا حال في القتل لا يُعدُّ انتحارا، لأن الأصل في الانتحار أن يقصد المنتحر قتل نفسه، لا قتل غيره، ولا إرهابا، لأن الأصل في الإرهاب القصد إلى قتل الغير لا إلى قتل الذات، ولا بالأولى استشهادا، لأن الأصل في الاستشهاد هو حفظ حياة الأبرياء"، لذا، استحقت هذه الحالة أن يوضع لها اسم خاص، وقد اشتق لها اسم "الانقتال".

وصف أحد الأعلام إحدى التفجيرات التي عصفت بالمغرب في ليلة 16 أيار (مايو) 2003، بأنها "11 أيلول (سبتمبر) المغربية"⁽¹⁾، وصممت أغلب الأعلام المغربية - نموذجاً - عن أسباب تواضع الإنتاج المعرفي من إصدارات ومؤلفات ودراسات حول هذه الأحداث تحديداً، إذا سلمنا بأن الاعتداءات المغربية، جسدت "طبعة عربية قطرية" صادمة لاعتداءات نيويورك وواشنطن، وينطبق ذات التقييم على باقي الأعمال التي تعرضت بالنقد والتفكيك لأطروحات الحركات الإسلامية الموصوفة بـ "الجهادية"، وهو ذات الاستفسار الذي توقف عنده أحد الباحثين العرب، عندما اعتبر أن ما يثير التساؤل في السياق الإسلامي، كون الحدث لم يكن له وقع الصدمة في الفكر الإسلامي، ولم ينتج عنه، أي هزة في التفكير الذي أفرز رؤى لا تستنكر هذا الصنيع⁽²⁾، اللهم إلا إذا كانت الظاهرة لا تستدعي إعادة النظر في الفكر الديني وآليته أو كونها مبررة دينياً، أو أن رضا الفقهاء بالاستقالة أقال العقول عن دورها في النظر في الأمر⁽³⁾.

(1) حنان السقاط: "بين الاستشهاد والإرهاب"، تقديم المستشار عبد الهادي بوطالب، منشورات الزمن، الرباط، العدد 43، 2004.

(2) عبد الرحمن حلي: "التجديد الديني وظاهرة التطرف في السياق الإسلامي المعاصر"، ضمن كتاب: الإسلام في عالم متجدد. سياسات الإصلاح الإسلامي بعد 11 أيلول. (مجموعة مؤلفين: عبد الرحمن الحاج، معتز الخطيب، أبو يعرب المرزوقي، رضوان زيادة، عبد الرحمن حلي)، الملتقى الفكري للإبداع، دار الفكر، دمشق، ط1، آب (أغسطس) 2005، ص 93.

(3) عبد الرحمن حلي: "التجديد الديني وظاهرة التطرف في السياق الإسلامي المعاصر"، مرجع سابق، ص 94.

قلة قليلة من الكتاب العرب انخرطت في مساءلة الذات العربية الإسلامية بخصوص خلفيات وقوع هذه التفجيرات داخل وخارج الوطن العربي والعالم الإسلامي، حيث ركزت أغلب القراءات على تصدير الأزمات الذاتية نحو الخارج، والتركيز أكثر على التلويح بورقة الأسباب الخارجية (أو الموضوعية) في توليد العنف والإرهاب في المنطقة والعالم بأسره، وعندما تسود القراءات التفسيرية الاختزالية، وتتصلب الرؤية الإيديولوجية، فلا يمكن إلا أن نتوقع تكرس هذا الاختزال وتأجيل فتح قضايا فقهية ومفاهيمية تهم العقل الإسلامي المعاصر، مما يحيلنا على ما نعتبره أهم الأعطاب التي ساهمت في تضليل الرؤى لدى المتتبع والمتلقي العربي والمسلم، ونوجزها في مآزقين اثنين: مآزق الأنموذج التفسيري ذي الارتباط اللصيق بالمرجعية الإيديولوجية، ومآزق خطاب طمأنة الذات ذي الارتباط اللصيق بخيار "تصدير الأزمات".

المبحث الأول: مآزق النموذج التفسيري وخطاب الاختزال

إن الحديث عن نماذج تفسيرية يفترض التوقف عند الأسئلة التالية:
أي نموذج تفسيري يصلح للتعاطي الأمثل مع ما يصدر عن الحركات الإسلامية عموماً، والحركات الإسلامية "الجهادية" خصوصاً؟ هل نختصر مسافة التعامل بالصيغة التي نتعامل من خلالها مع الحركات الإسلامية القطرية داخل هذا القطر أو ذاك، بما في ذلك تنظيم "الإخوان المسلمين"؟ وهل نختزل الموضوع في التفكير الأمثل للتعامل مع تفجيرات تبناها إسلاميون "عدميون" (nihilistes) بتعبير العديد من الأعلام العربية والغربية⁽¹⁾، أم نتبنى خيار التركيز على المقاربات الأمنية الكفيلة - من وجهة نظر الأعلام المروّجة لها - بالإعلان عن نهاية "الجهاديين"؟

(1) الإرهابي المعاصر ليس عدماً بالكامل، فهو يائس من الحياة، وعلى استعداد لأن يضحي بحياته الشخصية من أجل الأهداف الكبرى التي تستحق أن يحيا أو يموت من أجلها: الدولة أو الشعب أو اللغة أو الدين، وذلك لتستمر الحياة بشكل أحسن في نظره. وسواء وضع الإرهاب كهدف له تحقيق مصالح مادية ملموسة لمن يعبر عنهم، أو تحققي مكاسب روحية ومعنوية، فإن وقوده على وجه العموم هي الإيديولوجيا أو الخلفية الثقافية.

محمد سبيلا: "زمن العولمة: فيما وراء الوهم"، دار تويقال للنشر، الدار البيضاء، ط1، 2006، ص 84.

وهل نقارب ظاهرة تنظيم "القاعدة" من خلال استقراء مقدمات ذاتية تم العقل الإسلامي المعاصر بما فيها الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، للعرب والمسلمين، وتقاطعها مع مقدمات موضوعية تم بالدرجة الأولى واقع سياسات الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مع قضايانا العربية والإسلامية المصرية؟ وما فائدة الاستشهاد بقراءات الفلكيين العرب لطالع ابن لادن من قبيل أنه "عنيف ينجح في سحق الآخرين دون أي تردد، ومعتد بنفسه ومستبد، ومحب للأضواء، وشهواني"⁽¹⁾؟، وواضح أن هذه القراءة "التنجيمية" لا تختلف عن سمات الصورة النمطية المميزة للعرب والمسلمين في أبرز الأدبيات الاستشراقية؟

ألم يصب الفكر المصري حسن حنفي كبذ الحقيقة عندما اعتبر أن "اعتبار الظاهرة - متحدثا عن الحركات الإسلامية في مصر - اجتماعية خالصة أو نفسية خالصة أو سياسية صرفة أو تُعبّر عن الأزمة الاقتصادية في المجتمع، فذلك كله اختزال للظاهرة ناتج إما عن تعصب للمنهج أو عن رغبة دقيقة للتقليل من أهميتها واستقلالها"⁽²⁾؟

يُفرّق المفكر الموسوعي الراحل، عبد الوهاب المسيري بين ما يصفه بـ "النموذج التفسيري الاختزالي" و"النموذج التفسيري المركّب" في معرض التعامل مع ظاهرة مجتمعية معينة، مثل ظاهرة الحركات الإسلامية، ونخص بالذكر الحركات الإسلامية "الجهادية". فالنماذج الاختزالية، روحية كانت أم مادية، تتميز انطلاقاً من تقويم المسيري بمستوى عال جداً من التعميم "التفسيري" في حالة النماذج المادية.

أما النموذج المركّب، والذي قد يوصف أيضاً بـ "النموذج المفتوح" أو "النموذج التعددي" أو "النموذج الفضفاض" أو "نموذج التكامل غير العضوي"، فإنه يحوي عناصر متداخلة مركبة تعمل بداخله بحيث يعطي الإنسان صورة مركبة

(1) شاكر النابلسي: بن لادن والعقل العربي: كيف فكّر العرب بعد 11 سبتمبر 2001؟، منشورات الجمل، كولونيا (ألمانيا)، بغداد، ط1، 2007، ص 165.

(2) حسن حنفي: الحركات الإسلامية في مصر، المؤسسة الإسلامية للنشر، بيروت، ط1، 1986، ص 13.

عن الواقع ولا يختزل أيا من عناصره أو مستوياته المتعددة أو تناقضاته أو العوامل المادية والروحية، المحدودة واللامحدودة والمعلومة والمجهولة، التي تعتمل بداخله⁽¹⁾، ويضع المستشار طارق البشري تنظير المسيري على محك أرض الواقع من خلال التنبيه على تحدي المشاكل الفكرية والثقافية شبه المزمنة التي يعاني منها العقل الإسلامي المعاصر، والتي إن "لم نهتم بحلها الحلول الشاملة، ونكتفي بإزاءها بالحلول السياسية السريعة أو بالتغطية الإعلامية الكثيفة، فسوف نخبو ونخن نظن أنها زالت، ثم تحدث الواقعة التاريخية بكل وضوحها وتضاريسها وينقسم الناس حولها كما كانوا في السابق. والأمر في الواقع يحتاج إلى حلول فكرية وثقافية عميقة وأن نعمل على إذاعتها والتثقيف الفكري بها بجلاء"⁽²⁾.

ولعل تمرير القراءات أو النماذج التفسيرية الاختزالية، كان سائدا بشكل لافت مقارنة بالقراءات أو النماذج التفسيرية المركبة، ونخص بالذكر ما جاء في العديد من المقالات التي حررت منذ اليوم الموالي لمنعطف تفجيرات نيويورك وواشنطن، ولا زالت تحرر إلى اليوم، وتزداد نسبة هذا النمط من القراءات نظرا إلى ثقل المآزق اللصيقة بالتعامل مع هذه الأحداث، وأعني بها مآزق المرجعية الإيديولوجية، ومآزق النموذج التفسيري، ومآزق خطاب الطمأنة وتصدير الأزمات.

من بين أبرز الأمثلة المكرسة للقراءات الاختزالية، ما صدر مثلا عن الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عادل درويش، الذي يُلخص الظاهرة في كونها "إيديولوجية الشذوذين الذهني والروحي بررت لمشعوذي وإرهابيي "التكفير والهجرة" و"الناجون من النار" و"القاعدة" قتل مسلمين مسلمين لأنهم صادقوا

(1) يُعرّف عبد الوهاب المسيري مفهوم "النموذج" على أنه بنية تصورية يجردها عقل الإنسان من كم هائل من العلاقات والتفاصيل والحقائق والوقائع، فهو يستبعد بعضها باعتبارها غير دالة (من وجهة نظره) ويستبقي للبعض الآخر، ثم يربط بينها وينسقها تنسيقا خاصا بحيث تصبح (حسب تصوره) مترابطة، ومماثلة في ترابطها للعلاقات الموجودة بين عناصر الواقع. انظر عبد الوهاب المسيري. العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، ط1، 2002، ص 444، ويراجع على الخصوص الفصل الأخير من كتاب "اليد الخفية" لعبد الوهاب المسيري، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1998.

(2) طارق البشري: قراءة على هوامش الحدث الأفغاني، وجهات نظر، القاهرة، العدد 36، السنة الثالثة، كانون الثاني (يناير) 2002.

شعوبا وأجناسا وأديانا أخرى"⁽¹⁾، أو الدعوة إلى اعتبار أتباع تنظيم "القاعدة" خارجين عن الإسلام، كما أشار إلى ذلك منصور إسكوديرو، الأمين العام للجنة الإسلامية بإسبانيا⁽²⁾، أو ما صدر عن الكاتب المصري المقيم في الديار الأمريكية، مأمون فندي⁽³⁾، أو اعتبار هؤلاء الأتباع مجرد "أوباش"، مطلوب "تصفيتهم" جسديا وضربهم بكل قوة"، كما صدر يوما عن مفتي جمهورية مصر، الشيخ علي جمعة، أو المهروب نحو شتاعات ميدانية تخدم مصالح فقهاء السنن والنوافل، كما صدر يوما عن رئيس تحرير مجلة "السلفية" في السعودية، الشيخ موسى العبد العزيز، والذي اختزل مجمل هذه الإكراهات والتحديات، في تمرير جملة من الانتقادات للإخوان المسلمين متهما إياهم بأنهم "دبروا مكيدة اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، بهدف إفساد العلاقات السعودية - الأمريكية"⁽⁴⁾.

(1) عادل درويش: القاهرة، الرياض، إسطنبول: الإرهاب وكعب أخيل، الشرق الأوسط، عدد 9130، 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003.

(2) صدرت الفتوى عن اللجنة الإسلامية الإسبانية يوم 11 آذار (مارس) 2005، تزامنا مع حلول الذكرى الأولى لهجمات مدريد، والتي أوقعت 191 قتيلًا، وأعلن تنظيم "القاعدة" في أوروبا مسؤوليته عنها، وتنص الفتوى على أن "أسامة بن لادن خرج عن الإسلام بسبب دعمه لهجمات مثل تفجيرات قطارات مدريد التي وقعت في إسبانيا"، حيث صرح الأمين العام للجنة منصور إسكوديرو: "إن أية جماعة تستشهد بالإسلام لتبرير هجمات إرهابية تضع نفسها خارج حدود الإسلام"، وتمثل اللجنة التي أصدرت الفتوى حوالي مليون مسلم في إسبانيا، كما أشار منصور إسكوديرو، إلى أنه جرت استشارة علماء مسلمين في عدد من البلدان الإسلامية من بينها المغرب والجزائر وليبيا (ويقصد علماء مؤسسة "القيادة الشعبية الإسلامية العالمية"، على اعتبار أن اللجنة تعتبر فرعًا للقيادة في إسبانيا)، حيث قدم أولئك العلماء تأييدهم للفتوى.

هدى العمري: فتوى للجنة الإسلامية بإسبانيا تعتبر بن لادن خارجا عن الإسلام وتدعو أئمة المساجد للانتباه إلى دعاة العنف، تقرير إخباري، الشرق الأوسط، لندن، العدد 9601، عدد 12 آذار (مارس) 2005.

(3) يرى فندي أنه "حان الوقت لإصدار فتوى لإخراج أسامة بن لادن وأتباعه من ملة الإسلام. ونحتاج في الواقع إلى سلسلة من الفتاوى المضادة، تؤكد أن الإسلام لا يؤيد العنف ضد الأبرياء، أو أن الإسلام يدين مثل هذه الأعمال. وهذا ليس كافيا. بل نحتاج لاستبعاد حتى هؤلاء ممن هم بيننا من الذين يرون ضرورة الدفاع عن الإسلام بهذه الطريقة". مأمون فندي: الإرهاب: وأين هي الفتوى المضادة؟ الشرق الأوسط، لندن، عدد 25، يوليو 2005.

(4) بل إنه وصف المفكر الإسلامي سيد قطب بأنه "سيد الخوارج"، مضيفا بأن "القطبية" (نسبة إلى سيد قطب) تتشابه مع العلمانية في أن الأخيرة تعتبر أن الحاكمة للناس ولا إله والحياة مادة،

مثال آخر، لا يخرج عن دائرة القراءات الاختزالية للظاهرة، ويحمل عنوان: "تأهيل الحقل الديني"، حيث يرى المؤلف أن تفجيرات الدار البيضاء مثلاً، لها "علاقة بجهاد ضد الكفار، والمقصود هنا عموم المجتمع المغربي"، وأن "نظرة يسيرة إلى مؤهلات العناصر المنفذة والمخططة للاعتداءات، ستجدها لا تتعدى مستويات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مع هيمنة المستوى الأول على الثاني"⁽¹⁾. وما قد يُشكك في ثنانيا الجزئية الخاصة بالمستوى التعليمي المتواضع للمتورطين في التفجيرات، تأمل المستوى التعليمي للمتورطين في تفجيرات نيويورك وواشنطن، حيث تبين أنهم "ليسوا يائسين وليسوا سكان مخيمات لاجئين، وأنهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى وهم متعلمون كفاية بحيث يستطيعون الالتحاق بمدرسة للطيران في فلوريدا ويستطيعون التحدث بالإنكليزية"⁽²⁾.

لا نـزعم أننا نمتلك نموذجاً تفسيرياً مُركباً حول التعامل الأمثل مع ظاهرة تنظيم "القاعدة"، بقدر ما يهمننا الاستشهاد بثنايا قراءة نقدية في الظاهرة الإسلامية الحركية "الجهادية"، تأسيساً على ما جاء في أحد أبرز الأعمال النقدية، ويحمل عنوان "أيام الإرهاب في السعودية"، لمؤلفه الباحث السعودي يحيى الأمير، والذي يقر بداية بأنه لا يملك مفاتيح الجهاز المفاهيمي المُميّز للخطاب الإسلامي المُشرع عن عمليات العنف والتقتيل والإرهاب، إلا أنه يمرر مجموعة من الاجتهادات اللصيقة بدور حاسم، من المفروض أن يقوم به التيار الإسلامي الوسطي والمعتدل، عبر البحث والحفر عميقاً في "أرضية الخطاب المتطرف والأحادي والإقصائي والتدخل

في حين أن الأولى ترى الحاكمية لله ولا إله إلا الله وهي حاكمية الله، وأضاف أنه "لا يستطيع تكفير ابن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة كما فعل الدكتور منصور إسكوديرو والمجلس الإسباني، لأن ابن تيمية رأى أن من ينطق بالشهادة لا يعد كافراً".

انظر: شيخ سعودي: اعتداءات 11 أيلول مكيدة من الإخوان لإفساد علاقات السعودية بأمريكا، القدس العربي، لندن، عدد 28، حزيران (يونيو) 2005.

(1) محمد عزيز الوكيل: تأهيل الحقل الديني. مطابع "سوماكرام"، الدار البيضاء، ط1، 2006. ويعتبر هذا العمل من الدراسات القليلة الصادرة عن أحد أعضاء علماء المؤسسة الدينية الرسمية في المغرب، ولم يتجاوز السقف "التفكيكي" لأغلب هذه الدراسات مرتبة "النماذج التفسيرية الاختزالية".

(2) إدوارد سعيد: الثقافة والمقاومة، حوارات أجراها معه دايفيد بارساميان، ترجمة علاء الدين أبو زينة، دار الآداب، بيروت، 2006، ص 106.

العلمي والمنهجي مع تلك الرؤى بدلا من خطابات الشجب والإنكار المجردة⁽¹⁾، أو أننا لا زلنا "بحاجة إلى مشروع يقوّض البنى الفكرية والنظرية للإرهاب، ويقوم على التداخل المعرفي الفعلي مع كل أنماط التحليل والقراءة المتطرفة للنصوص"⁽²⁾. ويؤسس الكاتب مبحثه الهام على ما يُشبه ثلاث مُسَلّمات، نوردّها مقترنة باعتراضات ملازمة.

أ - المُسَلّمة الأولى: "لا تمثل الأديان مشكلة في حدّ ذاتها، والإسلام ليس معضلة في ذاته، ولكن الثقافة التقليدية والبدائية التي تولت إدارة هذا الدين هي التي أوصلته إلى ما هو عليه الآن"، وهذا طرح يذكرنا بالذي صدر عن الأديب الفرنسي، التونسي الأصل، عبد الوهاب المؤدّب⁽³⁾ والذي أشار في كتابه "أمراض الإسلام" إلى أن "الإسلام ليس أصل الداء، بل دليل أن أولئك الذين اعتنقوا الإسلام عملوا على إبدال حتى بنية الحضارة"، أو في الذي "فعله المسلمون أنفسهم بالإسلام"⁽⁴⁾.

ولا حاجة لنا لسرد مجموعة من القراءات النقدية التي تصب في هذا المنحى، من قبيل إقرار أحد الباحثين أن كل الأحداث والوقائع غداة تفجيرات

(1) يحيى الأمير: أيام الإرهاب في السعودية، مرجع سابق، ص 157.
يستعرض الكاتب تاريخ وأسس ظاهرة الإرهاب، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد توجيه أسهم النقد للمملكة بُعيد صدمة اعتداءات نيويورك وواشنطن، باعتبار أن أغلب المتورطين في تلك الاعتداءات، كانوا سعوديين، حسب الرواية الرسمية، ونقرأ إذا ضمن عناوين الفصل: "تحولات القيمة في ثقافة الجهاد والشهادة"، "السعوديون.. مواطنون أم مؤمنون؟"، "حركات الإرهاب في السعودية"، "مجاهدون يقتحمون الحرم"، "غابت الوطنية فظهرت خطابات التطرف"، "القوائم السعودية أمام أعداء سعوديين"، "الجبهات المفتعلة والنصوص المفترى عليها"، "أبناؤنا في الفلوجة"، "واقفون في الظلام يصفون لنا شكل للنور"، "لجنة على مرمى حجر من سور القنصلية"، وأخيرا، "ضرب الإرهاب بالتشدد، أخطاء ما بعد جهيمان".

(2) يحيى الأمير: أيام الإرهاب في السعودية، مرجع سابق، ص 93.
(3) سوف نتوقف في الفصل الثاني المُخصّص لاستعراض قراءات المتّقين المسلمين المقيمين في الغرب للظاهرة "الجهادية"، عند بعض أعطاب قراءة عبد الوهاب المؤدّب.

(4) صدر الكتاب باللغة الفرنسية تحت هذا العنوان: "أمراض الإسلام" (les maladies de l'Islam)، واختار عنوان "أوهام الإسلام السياسي" كترجمة لعنوان الطبعة العربية، التي أشرف عليها وأعدّها الشاعر المغربي محمد بنيس وعبد الوهاب المؤدّب.
انظر: عبد الوهاب المؤدّب: "أوهام الإسلام السياسي"، ترجمة عبد الوهاب المؤدّب ومحمد بنيس، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط1، 2004.

نيويورك وواشنطن، "أثبتت - أن الإسلام يستمر - وبعد أكثر من 14 قرنا - في تشكيل عامل حاسم في لم الشمل واستنهاض الهمم، ويطرح إمكانيات هائلة للتعبئة المضمونة فعاليتها، وأنه الثقافة القابلة للتجدد إلى ما لا نهاية وبالتالي فالمشكلة اليوم فينا وليست فيه. كل شيء بعد 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ينطق بكون الإسلام مكونا أساسيا لثقافتنا. بل هو المكون الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال القفز عليه أو تجاوزه وتجاهله"⁽¹⁾.

من المثير أن تكون أصوات الأقلام العربية والإسلامية المطالبة بإعادة قراءة النصوص القرآنية والنبوية من أكثر الأصوات إحاطة بالاهتمام والترحاب في المجال التداولي الغربي، في شقه الأوروبي على وجه الخصوص، بحكم القرب الجغرافي واشتباكات الأحداث التاريخية، وهذا أمر متوقع من أقلام تعتبر أنه إلى جانب مسؤولية حركات إسلامية تمارس عملية انتقاء للنصوص الدينية التي تبرر ميولها المتطرفة، هناك أيضا "مسؤولية احتواء القرآن على نصوص تُبرّر العنف من جهة"، مستشهدة بالعديد من الآيات القرآنية، منها: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورة آل عمران، الآية 85)، وكون "الدين يعرف جيدا أن وجوده مبني على التعصب"⁽²⁾.

ب - المسلمة الثانية: "لا علاقة للإرهاب بالبطالة أو الدعوة إلى الإصلاح، وإنما المحرك الأبرز لكل ما يحدث هو محرك عقدي يقيني ديني، إنه في النهاية إرهاب

(1) ديارر عبد السلام: ما الذي تحقق للجهاديين من حروبهم؟ القدس العربي، لندن، 4 تموز (يوليو) 2005.

(2) سعدون محسن ضمد: اغتصاب الإسلام، قضايا إسلامية معاصرة، بغداد، السنة الثالثة عشرة، العدد 39، شتاء وربيع 2009، ص 296.

على أن المثير في ثنأيا للعدد الذي تضمن هذه الدراسة التي تحمل جزءا من مسؤولية العنف والتطرف والإرهاب للآيات القرآنية، تضمن في المقابل، مبحثا آخر قيما للغاية، حرره المفكر التونسي محمد الطالبي، يستشهد فيه بآيات قرآنية تصب في الاتجاه المعاكس الذي أشار إليه الباحث العراقي سعدون، ومن هذه الآيات، نذكر مثلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ...﴾ (سورة المائدة، الآية 105)، ﴿مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ...﴾ (سورة الإسراء، الآية 15)، ﴿فَنُكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْكَرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصْتَطِرٍ﴾ (سورة الغاشية، الآيتان 21 و22).

قوائم على النص وآت منه وعائد إليه"⁽¹⁾، كما أنه يصعب إنكار وجود تيار ديني فقهي في المنطقة، "غذى التطرف وساهم في انتشاره، وهو الانتشار الذي استقلت معه تلك الآراء بنفسها حتى أصبحت تيارات وأصواتا تكفر وتشنع وتتصلب وترفض دون أدنى وعي أو اعتبار لأي حسابات"⁽²⁾. وما يؤزم المشهد، وجود "أصوات أخرى داخل التيارات الدينية تظهر بين حين وآخر، لتعلن أنها تدين الإرهاب وترفض العمليات الانتحارية والإجرامية التي شهدناها في المملكة، وفي ذات الوقت، تقدم خطابا يتقاطع ويتفق في معظم عناصره مع خطابات الإرهاب الفعلي. فهي ترفض الإرهاب لأنها تعلم أن مجدها الزائف سوف يسقط إذا ما أعلنت أي تعاطف مع العمليات الإرهابية، ولكنها في ذات الوقت تدين بكل ما في الذهنية الجهادية من تطرف وآراء تكفيرية وعنفية واضحة"⁽³⁾، في تقاطع مع ما أشار إليه المفكر اللبناني رضوان السيد، من أن "منظمة القاعدة لا تأمل في سحق الولايات المتحدة من وراء أعمالها العنيفة؛ بل إنما تنتقم لله من هذه الجاهلية المسيطرة، وتنتقم من نفسها لأنها قبلت سابقا هذا التجديف الكوني، وتفقد بذلك المسلمين من أن ينالهم جميعا عقاب الإهمال والغفلة، إن لم يكن الردة"⁽⁴⁾، وقد تطرقنا بمزيد من التفصيل لهذا المأزق في عمل سابق⁽⁵⁾، وهذا عين ما توقف عنده الباحث الأردني أكرم حجازي بخصوص ثقل المرجعية/الخلفية الوهابية في أدبيات الإسلاميين الجهاديين، ملاحظا أن الوهابية تمثل "إحدى المصادر الشرعية

(1) يحيى الأمير: مرجع سابق، ص 173.

(2) يحيى الأمير: مرجع سابق، ص 187.

(3) يحيى الأمير: مرجع سابق، ص 176.

(4) رضوان السيد: العنف الديني تجاه الآخر: الجهاديون بين الإمبراطورية والمقدس الشعائري، قضايا إسلامية معاصرة، بغداد، السنة الثامنة، العدد 27، ربيع 2004-1425هـ، ص 163.

(5) هناك أكثر من وقفة تأمل مطلوب القيام بها بخصوص مأزق التعاطف، ولا يهمننا التوقف كثيرا عند أسباب تمرير الحركات والأحزاب الإسلامية للمنخرطة في العمل السياسي الشرعي لخطاب الطمأنة الأقرب إلى النقية، ما دامت الأمور تختلط فيها حسابات الاستحقاقات الانتخابية، بكل التبعات المادية والرمزية التي يجلبها حصد نتائج هذه الاستحقاقات، بقدر ما تهمننا فداحة الحديث عن نسبة من المتعاطفين والمؤيدين لتنظيم "القاعدة" في دولة عربية إسلامية.

منتصر حمادة: "نحن وتنظيم القاعدة"، دار الأوتل، دمشق، ط1، 2008، ص 112.

والتاريخية للفكر الجهادي العالمي لكنها ليست المصدر الوحيد، وتبعاً لذلك ليست السلفية الوهابية الجهادية هي التيار الجهادي العالمي ولا هي المخولة بالتحدث باسمه، كما أن التيار الجهادي أوسع، في مرجعياته ومكوناته، من أية مرجعية منفصلة. والحقيقة أن التصاق تعبير السلفية بالتيار الجهادي العالمي يمكن رده إلى عدة أسباب منها كثرة منتسبيه من الجزيرة العربية خاصة من السعودية إثر دخول الدولة على خط الجهاد الأفغاني الأول، وتبني الكثير من علماء السعودية للمشروع الجهادي ممن ذاع صيتهم في الأوساط الجهادية والإعلامية وانقسام السلفية الوهابية إلى سلفية تقليدية وأخرى جهادية الأمر الذي سمح باستخدام المصطلح بهدف التمييز بين التيارين⁽¹⁾.

على أن تأسيس الكاتب لأطروحته النقدية ضد أدبيات "الجهاديين"، على مُسَلِّمة سحب البساط عن دور وتأثير مطالب الإصلاح والديمقراطية في تأجيج مشاعر الاحتقان، قوبل بطرح مضاد، صدر عن العديد من المفكرين والباحثين العرب، ومفاده أن غياب الإصلاح السياسي تحديداً، هو المُحفِّز الأكبر لظهور نزعات العنف والتطرف والإرهاب، ويمكن استحضار التجربة الجزائرية المريرة فيما أصبح يُصطلح عليه بـ "العشرية الدموية"، ما بين 1990 و2000، على هامش إلغاء المؤسسة العسكرية لنتائج الانتخابات التشريعية لعام 1992 التي كانت تُمهِّد لصعود "الجهة الإسلامية للإنقاذ" لسدة العمل الحكومي والحكم التشريعي، وهناك طرح أكثر جرأة ومكاشفة في هذا الصدد، يرى أن "ظهور العنف في المجتمع، دليل على أن نظام الثقافة والقانون والتأهيل الإنساني لا يعمل كما ينبغي، ودليل أيضاً على خلل في نظام القيم الجامعة بين المجتمعات"، بتعبير برهان غليون، الذي يذهب بعيداً في سحب البساط عن ثقل الخطاب/النص الديني في التأسيس لأعمال العنف والإرهاب لدى الحركات الإسلامية "الجهادية"، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ "تعرض المنطقة العربية والإسلامية للعنف الغربي والتسلط والاضطهاد والظلم"⁽²⁾.

(1) تقرير إخباري حول محاضرة الباحث الأردني أكرم حجازي في موضوع "مدخل إلى السلفية الجهادية ومشروعها الجهادي"، العرب اليوم، عمان، 19 نيسان (أبريل) 2008.

(2) حوار مع برهان غليون، أجراه عبد الجبار الرفاعي (مدير مركز دراسات فلسفة الدين ببغداد)، فصلية قضايا إسلامية معاصرة، بغداد، عدد مزدوج 37-38، صيف وخريف 2008.

ج - المُسلّمة الثالثة: "لا يمكن اختزال المواجهة ضد الجهاديين في الجبهة الأمنية، فلم يكن خروج الإرهاب ناتج انفلات أو قصور أمني، بقدر ما هو ناتج مشكل ثقافي ديني وفقهي"⁽¹⁾، وما يلفت النظر ويستوجب المساءلة في ظهور الإرهاب في السعودية حسب المؤلف، كون الذين يقومون الآن بعمليات التفجير والقتل، "ليسوا طارئين على المجتمع ولا قادمين من خارجه بل هم حصاد لحالات من الانفلات النظري التي سادت الدائرة العامة للتدين وانقلبت عليها وتمردت على سلميتها وقد تمثل ذلك الانفلات النظري في مظاهر متعددة لعل أبرزها صورة المتدين الأممي الذي يمتد من أفغانستان إلى فلسطين إلى الشيشان"⁽²⁾.

ورُبّ مدافع عن المُسلّمة الثالثة، من باب أن المقاربة الأمنية شبه الاستتصالية، ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة المراجعات الفقهية الصادرة عن العديد من الحركات الإسلامية "الجهادية"، أو المعتقلين السلفيين المتهمين إعلامياً وأمنياً بمحوالة تيار "السلفية الجهادية"، كما هو الحال في النموذجين المغربي والليبي مع صدور مراجعات فقهية وازنة عن رموز التيارات "الجهادية"، على غرار المراجعات الصادرة عن النموذجين المصري والسعودي، لولا أن ثمة إجماعاً من قبل أهل الأفكار الطولى وأهل النظر الثاقب والرصين على أن التصدي الاستراتيجي للأدبيات والاعتداءات الصادرة عن الحركات الإسلامية "الجهادية" أكبر من أن يختزل في المقاربة الأمنية، إن لم يكن التطرف المؤسسي في تبني هذه المقاربة يساهم في إطالة أمد الحرب الكونية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية و"الجهاديين" في ربوع العالم بأسره.

بالنسبة لأبرز الانتقادات الموجهة تحديداً لتنظيم "القاعدة" وللتيارات الإسلامية الموالية للتنظيم، فكرياً أو تنظيمياً، في ربوع الوطن العربي والعالم الإسلامي، يُمكن إجمالها عموماً - كما جاءت في المبحث المرجعي لهذا الفصل - من خلال اعتبار التنظيم بمثابة "النموذج الأعلى للتشدد والتدين

(1) يحيى الأمير: أيام الإرهاب في السعودية، مرجع سابق، ص 174.

(2) يحيى الأمير: أيام الإرهاب في السعودية، مرجع سابق، ص 85.

المتطرف"، وأنه "يعيش أزمة تواصلية مع الحياة، ويشدّها نحو السابق ثقافيا وإداريا وسياسيا، وما يشتغل عليه من خطاب هو ذات ما يشتغل عليه مشايخ التطرف في السعودية أو في غيرها من مناطق العالم الإسلامي، من خلال نداءات الجهاد والثورة والمقاومة والغرب والكفر، ودفع الصائل والولاء والبراء، ليسرّب خطابا متزمتا إرهابيا. وبالتالي، فلا يجب لكي يكون الفرد إرهابيا متطرفا أن يكون تابعا حركيا للقاعدة، وإنما أن يكون معتنقا لذات الأفكار وذات الرؤى التي يشتغل عليها تنظيم "القاعدة"⁽¹⁾ فكانت النتيجة في نهاية المطاف، أنه "على الصعيد السياسي، لم يحصل الجهاديون على شيء من أهدافهم، إذ العنف هو أبعد الحلول عن الممارسة السياسية، فكانت نتائج فكرهم انتكاسا على جميع الأصعدة"⁽²⁾.

المبحث الثاني: مازق الأيديولوجيا وخطاب الطمأنة

تعلمنا سُنن الكون وتاريخ الإنسانية أنه كلما تطرفنا في تمرير الخطاب الإيديولوجي، كلما ابتعدنا عن "الحقيقة"، أو ما يقترب من هذه الحقيقة الأشبه بـ "الكبريت الأحمر"، ولا تنقص الأمثلة التي تصب في التآزيم المنهجية الذي يفرزه تصلب الخطاب الإيديولوجي، وقد يكون أبرزها، ما صدر يوما عن بعض رموز التيار "الليبرالي العربي"، عندما تسلّم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان في مطلع آذار (مارس) 2005 ما سُمّي بـ "البيان الدولي ضد الإرهاب" الذي أعده وزير التخطيط العراقي السابق جواد هاشم، والباحث التونسي العفيف الأخضر، والباحث الأردني شاهر النابلسي، ووقّعت عليه أكثر من أربعة آلاف شخصية فكرية وثقافية وفنية، حيث دعا البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى "إقامة محكمة دولية لمن أُطلق عليهم "فقهاء سفك الدماء" من علماء وفقهاء "يصدرون فتاوى الإرهاب والقتل بحق المدنيين من النساء والأطفال الأبرياء".

(1) يحيى الأمير: أيام الإرهاب في السعودية، مرجع سابق، ص 151.

(2) عبد الرحمن حلي: التجديد الديني وظاهرة التطرف في السياق الإسلامي المعاصر، ضمن أعمال كتاب "الإسلام في عالم متغير"، دار فكر، دمشق، ط1، 2005، ص 98.

بعد مرور ثلاث سنوات على البيان الذي وقّع عليه شاكر النابلسي، سوف يصدر الباحث كتاباً مُفصّلاً حول الموضوع يحمل عنوان: بن لادن والعقل العربي: كيف فكّر العرب بعد 11 سبتمبر 2001⁽¹⁾.

كان مأمولاً أن تكون رؤية الكاتب أكثر اعتدالاً وإنصافاً لقراءة أزمات المنطقة العربية ومعها الأزمات الأكبر التي تهم العقل العربي والإسلامي المعاصر، لولا أن الاطلاع على بعض حشيات الكتاب، أكدت للمتلقي/الناقد أن تغلغل الرؤية الإيديولوجية المحسوبة على تيار "الليبراليين العرب الجدد"، لا يزيد الأمور إلى تعقيد ولا يزيد الصورة إلا قتامة، بدءاً بإصرار المؤلف على وصف مقاتلي "الأفغان العرب" (في حقبة التصدي للغزو السوفييتي قبيل سقوط جدار برلين) بأنهم "عربان"، تيمّناً بذات "التسمية التي أطلقها مؤرخ الدولة السعودية الرسمي اللبناني أمين الريحاني على جماعة الإخوان الوهابيين المحاريين"⁽²⁾، ونهاية بإصراره على سحب البساط عن ثقل الأسباب الموضوعية في تغذية ظواهر العنف والتطرف والإرهاب، باعتراف العديد من الأعلام الغربية⁽³⁾ قبل العربية⁽⁴⁾ من قبيل استنكاره العلني بأن "العقل العربي لم يتغير بعد كارثة 11 أيلول (سبتمبر) 2001، حيث ظل محافظاً على ثوابته السابقة بعد هذه الكارثة، وقد عدد منها لائحة نذكر منها

(1) شاكر النابلسي: "بن لادن والعقل العربي"، مرجع سابق، ميزة العمل الأبرز أنه تجميع نقدي للعديد من القرارات العربية بخصوص ظاهرة الحركات الإسلامية "الجهادية"، لولا أن غلبة التشدد الإيديولوجي وهيمنة نبرة استعلائية، حالت دون أن يحظى باهتمام النقاد والمنتبجين العرب.

(2) شاكر النابلسي: بن لادن والعقل العربي، مرجع سابق، ص 9.

(3) الأمريكية والأوروبية على وجه الخصوص، كما سنفصل في بعض منها في الفصل الثالث من هذا العمل.

(4) جليّ أنه يسهل توقع تعامل الرأي العام الإسلامي والعربي مع "انعدام الإرادة السياسية لمعظم القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية"، من قبيل ما يصدر عنها اتجاه "مختلف القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وواضح أن "عدم فعالية المؤسسات الأممية في انتزاع حقوق الضعفاء في مواجهة الأقوياء؛ بمثابة إغلاق لباب تصريف المشاكل والمطالب وحل المنازعات بشكل ودي وقانوني عادل؛ الأمر الذي يسهم إلى حد بعيد في اتباع سبل وبدائل أخرى قد تكون لا مشروعة وأكثر عنفا ودموية لتحقيق المطالب".

انظر: إدريس لكريني. ثماني سنوات على أحداث 11 أيلول: "الإرهاب" والأسئلة المغيبة، 11 أيلول (سبتمبر) 2009.

على الأخص: "التشهير بالغطرسة والهيمنة الأمريكية"⁽¹⁾ أو التقزيم من دلالات ما اصطلح عليها حينها بـ "زلة لسان" الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، عندما تحدث عن شن "حرب صليبية" (Crusade) ضد منفذي اعتداءات نيويورك وواشنطن، مفضلا الانتصار لتفسير هلامي مفاده أن المعنى الأجدر في حالتنا هذه لا يعدو أن يكون رديفاً "للحشد والكفاح والتجمع لمساندة ظاهرة إيجابية أو مكافحة ظاهرة سلبية"⁽²⁾.

ومع أن النابلسي أخذ على الأعلام العربية المحسوبة على تيار "اليمن" (ويذكر منها المؤسسات الدينية الإسلامية ولائحة من الكتاب من طينة فهمي هويدي ومنير شفيق وأبو يعرب المرزوقي...) في معرض تقييم عناوين مقالاتهم لتداعيات تفجيرات نيويورك وواشنطن، "قلة المعلومات التاريخية والسياسية والاقتصادية، وكثرة الآراء الشخصية التي تعبر عن الإيديولوجيا التي ينتسب إليها قائلو هذه الآراء، ودعوة القارئ إلى تبني هذه الآراء. وتعتمد الإثارة والعصبية الدينية وشعارات مناهضة أميركا دون اللجوء إلى العناوين الهادئة التي تدع العقل يركن جانباً"⁽³⁾، فإنه لم يسلم هو الآخر من السقوط في ذات المطب، هذا إن جاز لنا أن نصف أعمال مفكر كبير من طينة أبي يعرب المرزوقي مثلاً، بأنها تدعو إلى "الإثارة والعصبية الدينية"⁽⁴⁾.

يؤخذ شاكر النابلسي عقل الشمال العربي (الإيديولوجيات اليسارية، من قبيل سمير أمين ومطاع صفدي وصبحي حديدي)، البكاء على طالبان وعلى الأفغان العرب (أو "العربان الأفغان" بتعبيره)، رغم أن هؤلاء يقفون جميعاً في صف عقائدي مضاد لأصحاب الشمال

إلى جانب شاكر النابلسي، نحصى لائحة من المفكرين والباحثين العرب الذين ارتقنوا لتمرير خطاب إيديولوجي يخدم استراتيجيات صناع القرار في المجال التداولي

(1) شاكر النابلسي: بن لادن والعقل العربي، مرجع سابق، ص 9.

(2) يعقوب حياتي: الإعلام المغرض وتشويه معنى كلمة "حملة". القبس، الكويت، 29 أيلول (سبتمبر) 2001.

(3) شاكر النابلسي: بن لادن والعقل العربي، مرجع سابق، ص 315.

(4) شاكر النابلسي: بن لادن والعقل العربي، مرجع سابق، ص 353.

الغربي، عوض الارتكان على الأقل لخيار النقد المزدوج، أو الخيار الذي جسده أعمال بعض القراءات العربية والإسلامية الرصينة، التي ستتوقف عند بعضها فيما بعد.

ضمن نفس المأزق الإيديولوجي إذن، نقرأ مثلاً التنديد بـ "اليمن المتطرف لدينا، والذي يجسد خطراً أكبر بكثير من اليمن المتطرف لدى الغرب"⁽¹⁾، أو اعتبار "الذين استهدفوا أمريكا بالهجوم أرادوا ضرب حضارة الإنسان في عصر العولمة وما بعد الحداثة"، متهما الذين صنفوا "للذين خططوا للحريق الأمريكي، أنهم أصحاب دعوات طوباوية ومشاريع خلاصية من ذوي الأصوليات العنصرية المغلقة التي يهتمها حريق البشر وتدمير العالم إذا لم يكن على شاكلتها"⁽²⁾، فيما يُشبه تكراراً لنغمة غربية اختزالية، في معرض قراءة بعض أبرز مقدمات اعتداءات نيويورك وواشنطن، صدرت عن بنجامين باربر، والذي ارتأى تأويل خطاب منفذي الاعتداءات في الرسالة التالية: "إذا كان أبناءكم يرغبون في الحياة، فإن أبناءنا مستعدون للموت"⁽³⁾.

يمكننا إدراج خطاب "المؤامرة"، في خانة القراءات الاختزالية في التعامل مع الظاهرة، وكان مثيراً للغاية أن تصدر العديد من القراءات المحسوبة على "النزعة التأميرية" في قراءات أسماء فقهية وفكرية وازنة في المجال التداولي الإسلامي العربي، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، زغلول النجار المتخصص في علوم الإعجاز العلمي في القرآن⁽⁴⁾ وخالص جلببي الطبيب والناقد السوري⁽⁵⁾، ثم

(1) Mohamed Charfi, Un malentendu historique à l'origine de l'islamisme? Propos recueillis par Philippe Jérôme, L'Humanité Hebdo, Paris, 22-23 septembre 2001.

(2) علي حرب: حضارة واحدة وثقافات متعددة، السفير، بيروت، 5 تشرين الأول 2001.

(3) Benjamin Barber, Jihad Vs. McWorld, New York, Ballantine Books, 2001, xxv.

(4) في مبحثه الموسوم "المؤامرة: وقفات مع التآمر الصهيوني والدولي على شعب فلسطين"، يسرد الباحث والداعية المصري زغلول النجار مجموعة من المعطيات والشهادات التي تشكك بالكلية في الرواية الرسمية لأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، بالصيغة الواردة في كتاب الصحفي الفرنسي تيري ميسان المعنون "الخدعة الرهيبة". انظر: زغلول النجار، المؤامرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2003.

(5) نقرأ لخالص جلببي أن "أحداث أيلول قد تكشف حقيقتها بعد قرن، أو لا تكشف فهذا ليس المهم، وأياً كان فاعلها فقد (وُظف) الحدث ضد العرب والمسلمين"، خالص جلببي، 11 شتبر وأمريكا: من يقود من؟ الشرق الأوسط، لندن، العدد 9418، 10 أيلول (سبتمبر) 2004.

محمد حسين فضل الله أحد أهم المراجع الشيعية في لبنان⁽¹⁾ أو روجي غارودي المفكر الفرنسي المسلم⁽²⁾، واللائحة تطول، وهذا بالرغم من صدور مجموعة من الاعترافات⁽³⁾ عن تنظيم "القاعدة" تصب في الإقرار بتورطه في التفجيرات.

ولعل ما يوجز بامتياز الدراسات والمقالات التي تبنت خيار "المؤامرة"، في معرض تفسير ما جرى يوم 11 أيلول (سبتمبر) 2001، كتاب لباحثة سعودية ومقال لعالم اقتصاد مصري مرموق:

أ - تعلق الأمر بداية بكتاب "الأيدي الخفية: من وراء أشرطة تنظيم القاعدة؟" لسهيلة زين العابدين حماد⁽⁴⁾ والعمل عبارة عن قراءة استطلاعية مطابقة لما جاء في كتاب "الخدعة الرهيبة" الذي ألفه الصحافي الفرنسي تيري ميسان⁽⁵⁾.

(1) يشكك المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله في الرواية الرسمية للحدث، كما يشكك فيها جميعاً، ولكنه يذهب أبعد من ذلك عندما ينتقد إهمال الإدارة الأمريكية "للمعلومات التي تحدثت عن اليهود الذين كانوا على علم بها، قبل وقوعها، مما أدى إلى توجيه الموظفين اليهود بعدم التوجه إلى مركز التجارة العالمي في موعد الحدث". محمد حسين فضل الله. تفجيرات أيلول: من يقف وراء الحدث ومن هو المستفيد؟ الشرق الأوسط، لندن، العدد 9419، 11 أيلول (سبتمبر) 2004.

(2) يرى روجي غارودي أن "عملية 11 سبتمبر لا يمكن أن تتم إلا من خلال تواطؤ جهاز الدولة والجيش وجهاز المخابرات، وهنا، يضيف غارودي، نجد أنفسنا أمام قضية تتعلق بالخيانة العظمى أو بالمؤامرة، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها المخابرات المركزية الأمريكية، أو القادة العسكريون، أو رجال السياسة بمثل هذا العمل الاستفزازي لإجبار السكان على قبول فكرة إشعال الحرب خارج حدود الولايات المتحدة". انظر نص الحوار المطول الذي أجراه الصحفي العراقي شاكِر نوري، الرجل اليوم، دبي، العدد 3، أيلول (سبتمبر) 2004.

(3) تنظيم القاعدة يعترف لأول مرة بمسؤوليته عن "غزوة نيويورك"، تقرير إخباري، القدس العربي، لندن، العدد 3961، 9-10 شباط (فبراير) 2002.

(4) سهيلة زين العابدين حماد: الأيدي الخفية: من وراء أشرطة تنظيم القاعدة؟ مركز الرأية للتنمية الفكرية (جدة، دمشق)، مؤسسة الريان، بيروت، ط1، 2003.

تفوقت الكاتبة بشكل ملفت على أطروحة تيري ميسان، حتى أننا نقرأ في تمهيد الكتاب أنه "علينا أن نجمع كل الأدلة التي تثبت براعتنا من هذه الأحداث، وتدين الإدارة الأمريكية وجهاز استخباراتها بالتعاون مع الموساد، ونعلنها للعالم أجمع بكل ما نملك من وسائل نشر لتبصير العالم بأبعاد المؤامرة الكبرى المدبرة ليس ضدنا فقط، وإنما ضد الإنسانية والعدالة والحق والحرية، مما يهدد أمن للعالم أجمع"، سهيلة زين العابدين حماد، الأيدي الخفية"، ص 16.

(5) Thierry Meyssan. 11 septembre 2001. L'effroyable imposture. (aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone!). éditions Carnot. Mars 2002.

ب - أما المقال، فحرره جلال أمين، مُشككا في "النظرية السائدة، أو "نظرية الإرهاب"، على أمل أن يؤدي وضع هذه الأسباب (الستة عشر التي أحصاها) إلى تقوية قلوب غير المصدقين، وتدعيم موقفهم، وتوجيه الأذهان في اتجاهات أخرى للبحث عن تفسيرات أخرى لما حدث، مختلفة تماما عن التفسيرات السائدة وهو يؤدي إلى توجيه أصبع الاتهام إلى متهمين من نوع مختلف تماما"⁽¹⁾.

ليس هذا مقام التفصيل في الثقوب العديدة المميزة للرواية الرسمية، ولن نستفسر أيضا عن مدى صحة اتهام أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتورط بشكل أو بآخر في هذه الأحداث لأغراض تخدم قطاعا مصالح الإدارة الأمريكية، من كثرة ما حُرر حول الموضوع، على اعتبار أن الترحال مع هذه التفاصيل يبعدنا عن الخوض في معركة الاشتباك الفقهي والمعرفي مع الأدبيات الفقهية التي تبرر ارتكاب تفجيرات تمت في العديد من بقاع المعمور.

وبدهي أن تبني هذا المخرج قد "يغري أولئك الذين تعودوا على إشهار "نظرية المؤامرة" بمجرد سماعهم حسييس مسؤولية "الخارج" عن أوضاعنا وأوضاع العالم لكن هذا لا يغير من واقع الأمر شيئا، ذلك لأن مثل هذه المواقف لا يعرقل الحوار والتواصل فقط بل إنه يحول دون تعدد القراءات ودون فهم سويّ لإشكالاتنا"، على اعتبار أن "الذهنية المهووسة بالتصنيف تُضمّر لديها ملكة الإنصات، في حين تضخم الحساسية عندها تجاه مفاهيم وأفكار ما أن يتم "التقاطها" حتى تتحرك آلة الفرز والإقصاء عبر استدعاء قوالب جاهزة تُحنّط كل إمكانية للتفكير"⁽²⁾.

نقرأ في تقديم مبحث تييري ميسان، أن "أكاذيب حكومة بوش حول الطبيعة الحقيقية للاعتداء الذي تعرض له البنّتاغون، تشكل طعنا خطيرا بالديمقراطية الأمريكية وبالقانون الدولي. وترمي هذه الحكومة من خلال التلاعب بمواطنيها وبقية العالم، إلى ضمان الموافقة على اتخاذ قرارات غير شرعية. وتندرج هذه القرارات تحت حكم "دواعي المصلحة العليا". والكتاب هو تحقيق حول "الطريقة التي يتم بها تسميم أفكارنا بواسطة وسائل الاتصال التابعة للبنّتاغون".

- (1) جلال أمين: ستة عشر سببا للشك في نظرية الإرهاب، الحياة، لندن، 27 أغسطس، 2005.
(2) مصطفى المرابط: الإرهاب علامة مسجلة، موقع "الجزيرة. نت"، مبحث مؤرخ في 10 أيار 2007.

على صعيد آخر، لم يصطدم المتلقي العربي والمسلم بفورة في الأعمال والقراءات التفسيرية الاختزالية، وإنما برزت موازنة مع ذلك فورة في قراءات الطمأنينة التي تلقي باللوم على الغير (أو الآخر)، وتزيج أي مسؤولية عن الذات العربية والإسلامية، فيما يُشبه تصديرا للأزمات الذاتية اللصيقة بالوطن العربي والعالم الإسلامي، أو تحريفا للتحديات التي أصبحت مطروحة للنقاش على العقل الإسلامي المعاصر.

نجد ضمن هذه القراءات، كتاب "الهجوم على الإسلام والمسلمين"، لمؤلفه الباحث السوري ماجد عرسان الكيلاني⁽¹⁾، وميزة العمل أنه تجميع وقراءة في أهم السندوات والمؤتمرات التي نظمت في المجال التداولي الغربي (في الولايات المتحدة وأوروبا على وجه الخصوص، وبدرجة أقل في إسرائيل)، والتي تطرقت لواقع المسلمين والعرب وأداء الحركات الإسلامية، أو تيارات "اليقظة الإسلامية" بتعبير الكاتب.

ونجد ضمن نفس منطق خطاب الدفاع عن الإسلام، كتاب "الإسلام و تهمة الإرهاب" للباحث المغربي حسن عزوزي، ونقرأ في تمهيده أن العمل "يأتي ليسهم في تصحيح جانب من جوانب تلك الصورة المشوهة للإسلام التي نضجت بقوة في الأوساط الغربية غداة تفجيرات 11 شتنبر 2001، ويشكل محاولة طموحة لبحث أسباب وخلفيات إصاق تهمة الإرهاب بالإسلام وهي التهمة التي ترددت طويلا عبر مختلف وسائل الإعلام الغربية في تحد صارخ لمشاعر أكثر من مليار مسلم"⁽²⁾.

وسواء تعلق الأمر بكتاب "الهجوم على الإسلام والمسلمين" أو كتاب "الإسلام و تهمة الإرهاب"، فإننا إزاء دراسات تُروّج لخطاب طمأنينة الذات العربية والإسلامية، وتختزل أبرز مسببات التحديات التي يمر منها العقل الإسلامي المعاصر في عوامل خارجية موضوعية، وتكاد تبرئ العقل الإسلامي من أي مسؤولية في ما يقع لنا اليوم، وينطبق نفس التقييم على حيثيات كتاب

(1) ماجد عرسان الكيلاني: الهجوم على الإسلام والمسلمين، ص مركز الناقد، دمشق، ط1، 2008.

(2) حسن عزوزي: الإسلام و تهمة الإرهاب، ضمن سلسلة "تصحيح صورة الإسلام" (مطبعة أنفو. برانت. فاس)، الطبعة الثانية، 2006.

"إطالة على الإرهاب من شرفة حديثة"، للداعية السعودي محمد بن ناصر بن محمد القرني⁽¹⁾.

ولا نريد الاسترسال في خطاب مؤرق لا يقل تأزيمًا عن خطاب الطمأنة، ونقصد مأزق ازدواجية القراءات التي تبزغ بين الفينة والأخرى عن رموز الحركات الإسلامية المعتدلة، والتي تعلن أنها تدين العنف من جهة، وتسهم بشكل أو بآخر في الترويج لخطاب يكسب يتقاطع مع الخطاب المحسوب على الحركات الإسلامية "الجهادية"، أو بتعبير أحد الباحثين، نحن إزاء حركات "ترفض الإرهاب لأنها تعلم أن مجدها سوف يسقط إذا ما أعلنت أي تعاطف مع العمليات الإرهابية، ولكنها في ذات الوقت تدين بكل ما في الذهنية الجهادية من تطرف وآراء تكفيرية وعنفية واضحة"⁽²⁾.

المبحث الثالث: مأزق التأسيس للنقد المزدوج

في معرض البحث عن مخارج لأزمة العنف التي تطال المنطقة العربية، بعد صدمة تفجيرات الدار البيضاء في 16 أيار (مايو) 2003⁽³⁾، اعتبر المفكر المغربي محمد سبيلا أنه لا سبيل أمام فرقاء الساحة من "تقوية الديمقراطية كنظام سياسي هدفه الأساس هو تحويل الصراع الاجتماعي إلى صراع سلمي، وتحويل "حوار" البنادق إلى حوار بين الأفكار والمشاريع والمصالح"⁽⁴⁾، في حين حذر الباحث السعودي يحيى الأمير من أن "الموقف من الجهاد الذي تربى عليه كل الشباب السعوديين هو ذات الموقف الذي تربى عليه غيرهم، وهو جزء من الخطاب الديني الوحيد الذي تمتلئ به المساجد والمدارس والمنابر المختلفة، والذين توجهوا ليصبحوا إرهابيين هم أفراد ملتزمون بشكل حقيقي وواضح بكل ما تعلموه وتربوا عليه وآمنوا به"⁽⁵⁾، وبالنتيجة، يضيف يحيى الأمير، فإن "الإرهاب اليوم هو نتاج متدرج

(1) محمد بن ناصر بن محمد القرني: إطالة على الإرهاب من شرفة حديثة، مكتبة الرشد، الرياض، 2006.

(2) يحيى الأمير: أيام الإرهاب في السعودية، مرجع سابق، ص 176.

(3) خلفت اعتداءات الدار البيضاء سقوط 45 قتيلًا ليلة 16 أيار (مايو) 2003.

(4) محمد سبيلا: المثقفون المغاربة وتفجيرات 16 مايو، مرجع سابق، ص 7.

(5) يحيى الأمير: أيام الإرهاب في السعودية، مرجع سابق، ص 98.

لسنين من النشاط والحضور الفقهي الذي استطاعت أن تمثل تلك الأصوات التقليدية المتدينة، ونتاجا متدرجا أيضا لسنوات من التنظير "الديني" المتشدد والمتعصب الذي ملأ ساحات واسعة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، ومن أبرزها السعودية وتحول إلى تيارات ومدارس تختلف في الوسائل، ولكنها تتفق في حملها على صيغة دينية متشددة واحدة ذات صيغ متفقة في العديد من القضايا، كالجihad المطلق والموقف من الآخر ورفض التغيير الحضاري والالتجاء إلى الساكن، والركون إلى الموروث بلا تفصيل أو إعادة قراءة".

أما الباحث السوري عبد الرحمن حللي، فيخلص إلى أن "الفصام الفقهي الذي يرتبط بتخلف فكري عام يعيشه العالم العربي والإسلامي يشمل الجانب السياسي والاقتصادي وما يتبعهما ليس إلا البيئة الخصبة لولادة التطرف والإرهاب، فلا ينبغي أن يستغرب أحد نموه وتكاثره ما دامت هذه الظروف على ما هي عليه، بل إن الغرابة أن توجد هذه الظروف والضغط بأنواعها ولا يوجد التطرف"⁽¹⁾.

يُحسبُ للباحثين الثلاثة (المغربي والسعودي والسوري، وغيرهم بطبيعة الحال)، شجاعة نقد الذات، أو "الشجاعة المطلوبة" بتعبير أحد رموز "نزع القداسة عن النص الديني"، والتي تتأسس على "مواجهة النفس بالنقد، الذي لا يجب التقليل من شأنه مجرد أنه صادر من آخرين. وعلى ذلك، يجب علينا عدم المراوغة للتهرب من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا يستشهد المسلمون دائما بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تبرز الوجه السلمي المتسامح للإسلام، ويتجاهلون النصوص الأخرى التي تحض على القتال؟"⁽²⁾، لولا أن التركيز فقط على نقد الذات، في ملف شائك ومركب يحمل عنوان نقد وتقييم ما يصدر عن الحركات الإسلامية "الجهادية"، يخدم مروجي الأطروحات التي تزيع أي مسؤولية أخلاقية أو سياسية أو استراتيجية لعوامل خارجية تقف وراء تغذية ظواهر العنف

(1) عبد الرحمن حللي: التجديد الديني وظاهرة التطرف في السياق الإسلامي المعاصر، ضمن كتاب: الإسلام في عالم متجدد، سياسات الإصلاح الإسلامي بعد 11 أيلول، مرجع سابق، ص 104.

(2) نصر حامد أبو زيد: الإسلام والغرب: حرب الكراهية.. لماذا؟ وجهات نظر، القاهرة، العدد 36، السنة الثالثة، كانون الثاني (يناير) 2002.

والاعتداءات في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وتحدث تحديدًا عن السياسات الغربية المغذية لهذه الظواهر، وقد اعتبر أحد الباحثين العرب أن "الخطر الرئيسي الذي يتربص بالبشرية هو إرهاب الدولة الذي يجب أن تتركز ضده الجهود المتضافرة لوضع حد له أو على الأقل عرقلته. كما يجب مكافحة الإرهاب الأصغر (إرهاب الأفراد و/أو الجماعات) مع الأخذ بالحسبان علاقة التغذية التبريرية القائمة بينه وبين إرهاب الدولة"⁽¹⁾.

الحديث عن تأثير "إرهاب الدولة" الذي "يفرز" الإرهاب الأصغر، يميلنا على ميزة خطاب النقد المزدوج المفتقد بشكل كبير في أغلب ما يُنشر في مجالنا التداولي الإسلامي العربي، ونقصد بذلك الخطاب النقدي الذي يلجأ إلى مطرقة النقد ضد ممارسات العقل الإسلامي المعاصر من جهة، وممارسات العقل السياسي الغربي من جهة ثانية، وقلّما نجد مثيلاً لخطاب من هذه الطينة، تتوفر فيه مميزات الجرأة والرصانة والمسؤولية، ويهمننا في خاتمة هذا الفصل، الاستشهاد بأربعة نماذج مرجعية في هذا الصدد:

أ - قراءة أحمد كمال أبو المجد الذي يركز نقده للذات الإسلامية (للعقل الإسلامي الحركي بالذات، في شقه "الجهادي")، بالتأكيد على أننا إزاء ثقافة جانبية أو تحتية نشأت تاريخياً كما تنشأ كل الثقافات الجانبية والتحتية، ترفع لواء العقيدة أو الثقافة العامة التي يعبر عنها التيار الواسع العريض لتلك الثقافة، ولكنها تتوجه في رؤيتها وفكرتها، وفي سلوكها العملي المعتاد توجّهاً يناقض روح ذلك التيار الواسع، ويخرج على الحدود المبدئية والأخلاقية لتلك الثقافة، مقابل نقده للعقل السياسي الغربي (الأمريكي دون سواه) بالتحذير من أن "الذي تطلبه الولايات المتحدة يكشف عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام الدولي المعاصر، كما يكشف عن استمرار الولايات المتحدة في ممارسة أساليب العمل التي أدّى تكرارها وتراكمها إلى خلق موقف يوشك أن يكون

(1) نور الدين عواد: السياسة الخارجية الأمريكية مسؤولة عن انتشار الإرهاب في العالم، القدس العربي، لندن، 4 يناير 2004، ومحرر الدراسة كاتب عربي يقيم في هافانا بكوبا، والمبحث عبارة عن بحث تم طرحه أمام ندوة دولية أقامتها كاتدرائية بوليفر - مارتى في كوبا يوم 10 تشرين الأول 2004.

إجماعاً في سياساتها ومواقفها بالنسبة إلى العديد من القضايا الدولية الشائكة"⁽¹⁾.

ب - نأتي لقراءة نقدية ثاقبة صدرت عن المفكر المغربي مصطفى المرباط، حيث يرى ضرورة "اعتماد أسلوب القراءة المزدوجة التي تقرأ "الظاهرة" من داخلها ومن خارجها، بهدف القطع مع الفكر الذي يتوسل بالتفسيرات البسيطة والحلول الجاهزة والمتسرعة من جهة، والتحرر من أسر المقاربات التي تنظر إلى "الخصوصية" كجوهر قار، فترجع كل ما تعرفه المنطقة من أحداث إلى طبيعة خاصة مركزة في شعوب هذه المنطقة دون سواها من جهة أخرى.

ومقايضة على ما أشار إليه البشري، في معرض التوفيق بين نقد الذات ونقد الغير، يخلص المرباط إلى اعتبار أن "العنف نوعان اثنان، عنف كفعل إثارة (stimulus) وعنف كرد فعل أو جواب عن الإثارة، وتدافعهما وتجاذبهما هو الذي يؤلّد الفوضى. فإذا كان النوع الثاني هو الذي يسلط عليه الضوء ويوسم بـ "الإرهاب" فإن النوع الأول يتم توريته وتغطيته مع أنه هو الأصل. وإذا كان النوع الثاني لا يعرف من صيغ التعبير إلا الشكل الكثيف أو المادي (وهنا تكمن محدوديته) فإن النوع الأول يتجلى من خلال شكلين من أشكال التعبير، الشكل المادي أو الصلب والشكل الرمزي أو الناعم (وهنا تكمن خطورته وتفوقه)، وتأتي أعمال العنف التي يتحدث عنها (النوع الثاني) كرد فعل على سياسة التحريض المعتمدة (النوع الأول)⁽²⁾.

ج - قراءة المفكر التونسي أبو يعرب المرزوقي والتي تدور في نفس "المدار المعرفي" الذي ارتحل إليه مصطفى المرباط، ويمكن اعتبار المرزوقي بالذات، أحد أبرز رموز تيار "النقد المزدوج" في مجالنا التداولي الإسلامي العربي، عبر سلسلة دراسات رصينة نشرت في هذا الصدد، ويوجز المرزوقي قراءاته النقدية ضد التيارات الإيديولوجية المتصارعة في الساحة الإسلامية العربية من جهة،

(1) أحمد كمال أبو المجد: الإرهاب والإسلام ومستقبل النظام الدولي، وجهات نظر، القاهرة، العدد 34، نوفمبر (تشرين الثاني) 2001.

(2) مصطفى المرباط: "الإرهاب علامة مسجلة"، مرجع سابق.

وأطروحات العقل السياسي الغربي الاستعلائي؛ بالنسبة للصراع الإسلامي الحركي/العلماني، فإننا إزاء صدام زائف بين الصدام بين الدولة الشيوعية والدولة المدنية، تعود جذوره إلى الحرب الأهلية الإسلامية التي بدأت منذ الفتنة الكبرى، وهو صدام حسم نظريا وعمليا قبل المعركة الزائفة الحالية لأنه لا علاقة له بالمعركة بين الأصوليين والعلمانيين؛ وبالنسبة لأطروحات العقل الغربي الاستعلائي، فإننا إزاء حادثة "تسعى إلى تمسيح العالم بنظرية تأليه الإنسان وإخضاعه للفصام المرضي بين قيصر والله: وباسم الأول يتم إخضاع حياته المادية لحيل المافيا السياسية وباسم الثاني يتم إخضاع حياته الروحية لحيل المافيا العلمانية التي تنافس المافيا الدينية على هذه السلطة"⁽¹⁾.

د - وأخيرا، نختتم بالذي صدر عن رضوان السيد، ويرى أسس نقده المزدوج للعقلين الإسلامي والغربي بالتأكيد على أن "الأصوليين"⁽²⁾ يملكون مفهوما شعائريا ومقدسا للعنف باسم الدين ومن أجل نصرته، يحتجون له بالنص، وبلحظات منتقاة من التاريخ. والمشكلة ليست في طبيعة الدين، أو في موقفه من العنف؛ بل في انهيار المؤسسة الدينية التقليدية من جهة، وفي فشل الدولة الوطنية في القيام بوظائفها العادية تجاه الداخل وتجاه الخارج، وتعملق الوعي بالهوية المهددة. ويزيد الطين بلة أن هذا الخارج - الذي لم يعد خارجا - يشارك في عمليات الصراع على الإسلام، فقط حفظا لأمنه ومصالحه بعد هذا العنف التبادلي بينه وبين الأصوليين الإسلاميين"⁽³⁾.

للمفكر الأمريكي وعالم اللسانيات نعوم تشومسكي، مقولة أشبه بصرخة لصيقة بدور المثقف، جاء فيها أنه "من مسؤولية المثقفين أن يقولوا الحقيقة ويفضحوا الأكاذيب"⁽⁴⁾.

-
- (1) أبو يعرب المرزوقي: الأصولية العلمانية تنفي علاقة الدين بالدولة والأصولية الدينية تزعم أنهما شيء واحد، القدس العربي، لندن، العدد 5825، 27 شباط (فبراير) 2008.
 - (2) والإحالة هنا على تيار "الأصولية الإسلامية"، والذي وصفه رضوان السيد في أكثر من مناسبة بتيار "الإحيائية الإسلامية".
 - (3) رضوان السيد: العنف الديني تجاه الآخر، مرجع سابق، ص 164.
 - (4) جاء ذلك في محاضرة مهمة ألقاها، ضمن نشاطه السياسي المعادي لتدخل الولايات المتحدة في فيتنام، بجامعة هارفارد عام 1966، وجاءت المحاضرة تحت عنوان: "مسؤولية المثقفين".

وبديهي أن قول الحقيقة وفضح الأكاذيب في هذا الموضوع المؤرق يتطلب تحصيل شجاعة أدبية غير هينة، ويمر أولاً عبر إعلان "حرب أفكار مركبة بين الذات والغير"، ومن نافلة القول التأكيد على أن "حرب الأفكار"⁽¹⁾ تبقى حرباً تراكمية وبطيئة، لا تحسم نتائجها بوضوح شأن الحروب العسكرية، نظراً لطبيعة ساحتها ونوعية آلياتها، فهي ساحة الوعي والفهم والفضاء العقلي ومعقولياته، وكيفية تفهمه للأشياء ورؤيته للعالم أساساً⁽²⁾، كما أن آفة العنف "لا يمكن أن تُصرف إلا بالفكر والمعرفة، وليس من خلال الحلول الأمنية والعسكرية الصلبة؛ فالاختلاف الفكري لا يسوى بالعنف، وإنما بالحوار المبني على فضائل الجهاد الأخلاقي والثقافي"⁽³⁾.

إذا كان الأمر كذلك، وكنا متفقين على أنه في ضوء النتائج الخطيرة الناجمة عن التوظيف والاستغلال السياسي للمفاهيم، "وجب أن يضطلع المفكر المعاصر بمهمته المستعجلة الكامنة في تصحيح المفاهيم، تصحيحاً يستهدف ترشيد الفعل السياسي كي يكون أقرب إلى العدل والصلاح وأبعد عن الظلم والفساد"⁽⁴⁾، فكيف نفسر كون تعاطي المفكرين والباحثين العرب مع ظاهرة الإرهاب لا يخرج عن المميزات التي طبعت تعاطي النخب العربية والإسلامية، حيث سيادة المآزق الثلاثة سالفة الذكر: المرجعية الإيديولوجية، النموذج التفسيري، وخطاب الطمأنة وتصدير الأزمات، وهو ما أوجزه باقتدار الراحل تركي علي الربيعو في نقده لقراءات النخبة العربية لمستقبل الإسلاميين (المعتدلين والجهاديين) على هامش صدمة تفجيرات نيويورك وواشنطن. فـ "بقدر ما زلزل الحدث/الصدمة الأرض

(1) يُحسب لوزير الدفاع الأمريكي السابق، دونالد رامسفيلد، أحد رموز تيار "المحافظين الجدد"، على عهد الرئيس جورج بوش الابن، سبق الحديث السياسي الغربي لأول مرة عن حتمية شن حرب أفكار ضد أطروحات الحركات الإسلامية "الجهادية"، كما جاء في ثنايا مقابلة مع قناة "إيه. بي. سي"، في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003.

(2) هاني نسيره: القاعدة والسلفية الجهادية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 2008.

(3) محمد زاهد كامل جول (باحث وكاتب من تركيا): التدين السياسي الإسلامي: آفات الحداثة المادية المستعارة، التسامح، العدد 21، شتاء 2008، السنة السادسة، مسقط، ص 191.

(4) عبد المجيد الصغير: "النقد الأخلاقي لمفهوم محاربة الإرهاب"، المنعطف، عدد خاص عن الاستراتيجية الأمريكية في العالم العربي والإسلامي: الوجه والقناع، وجدة، 2003.

التي يقف عليها العالم الإسلامي برمته، بمقدار ما راح يعري واقع الفقر النظري والمعرفي عند المثقفين والمفكرين العرب عموماً فيما يتعلق بدراسات الإسلام السياسي، مبيناً إلى حد كبير مدى أزمة المؤسسات الأكاديمية البحثية⁽¹⁾. يتقاطع هذا النقد مع ما صدر عن مصطفى المرباط من أن التفجيرات التي عمّت المنطقة "تقف شاهداً على إفلاس أطرنا المعرفية ومناهج مقارباتنا في التوصل إلى قراءة قادرة على استشكال "الظاهرة" وتفسير هذه الأحداث"⁽²⁾، والانتصار لخيار النقد الذاتي، أو الخيار المغيّب في قراءات النخب الفكرية العربية، حيث كان صوت النقد المزدوج خافتاً بين الأصوات النقدية السائدة في المجال التداولي الإسلامي العربي، مقابل تكريس الغلبة لخيارات نقد الغير، وتبرئة الذات، سواء أكانت الذات عربية/إسلامية أم غربية.

وحاصل الكلام في هذا الفصل، أن صوت أصحاب "الأفكار الرائدة"، كان الغائب الأكبر في زخم استحقاقات الحسابات السياسية والأمنية⁽³⁾ والخلافات الإيديولوجية والمذهبية بين فرقاء الساحة في الوطن العربي والعالم الإسلامي، بسبب ثقل أعطاب ثلاثة: مأزق المرجعية الإيديولوجية، ومأزق النموذج التفسيري، ومأزق خطاب الطمأنة وتصدير الأزمات، سواء أكانت الأعطاب لصيقة بما صدر عن أقلام التيار "الليبرالي العربي"، أو بعض رموز الحركات الإسلامية⁽⁴⁾ ومتى اقتنعنا أننا مسؤولون بشكل أو بآخر عما حصل، ارتقت

(1) تركي علي الربيعو: "الحركات الإسلامية في منظور الخطاب العربي المعاصر"، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1، 2006، ص 224.

(2) مصطفى المرباط: الإرهاب علامة مسجلة، مرجع سابق.

(3) من تنازل عن ترسانة أسلحة صرفت لاقتنائها الملايين إلى إعادة النظر في البرامج التعليمية بما يرضي الإدارة الأمريكية وحتى إسرائيل، واختلاق ذرائع للتضييق على كل ذي توجه إسلامي غير مشبوه، بل والتكيل به ورميه في غياهب السجون بتهمة ملفقة، وإصدار الأوامر لوسائل الإعلام لتكثيف فعلها الخبيث المتمثل في إفساد الأنواق والأخلاق وإطلاق العنان لبعض الدجالين لسبب الإسلام والمسلمين وربطهما المتعسف بشكل مفضوح بالتخلف والانغلاق.

انظر: ديار عبد السلام، مرجع سابق.

(4) وهذا موقف لا يشرف "مسؤولية الفقيه" أو "مسؤولية العالم" إذا تعاملنا معه على أساس أنه "متقف ديني"، مسؤوليته الأولى تقوم على "قول الحقيقة أمام السلطة" الزمنية الحاكمة في مجالنا التداولي الإسلامي العربي.

مسؤوليتنا في التصدي المعرفي والفقهى للظاهرة، ومصارحة الذات، وتبني خيار
النقد المزدوج، والتفكير الجماعي، بعيدا عن الانصياع لإملاءات الغير واستيراد
الحلول الجاهزة أو إسقاطها القسري على مجالنا التداولي الإسلامي العربي.

المتقنون المسلمون في الغرب ونقد تنظيم "القاعدة"

زيادة على المآزق المنهجية الثلاثة التي ميّزت قراءات المثقفين العرب (المقيمين في الوطن العربي والإسلامي)، والمتمثلة تحديداً في: مآزق المرجعية الإيديولوجية، ومآزق النموذج التفسيري، ومآزق خطاب الطمأنة وتصدير الأزمات، تزداد أثقال "المسؤولية الثقافية" - القائمة على "قول الحقيقة وفضح الأكاذيب" بتعبير نعوم تشومسكي - بسبب الحضور الفعلي للعديد من المفكرين والباحثين العرب والمسلمين في الديار الغربية (وخاصة في القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية)، وحيث مآزق التوفيق بين تمرير قناعات شخصية بخصوص الموقف من التفجيرات المحسوبة على الحركات الإسلامية "الجهادية"، والتفاعل المباشر مع ردود فعل النخب السياسية والفكرية والإعلامية، كما جرى في أكثر من مناسبة مثلاً، مع النقاشات الفكرية التي انخرط فيها مثلاً، الباحث المصري/السويسري، طارق رمضان على شاشات الفضائيات الفرنسية، بل تطورت الأمور في مقام "الاشتباك" الفكري والإعلامي مع هذا الاسم بالذات إلى درجة صدور أعمال تكاد تشيطن أطروحات حفيد الإمام حسن البنا⁽¹⁾، ولو أنه يُحسب له تمرير العديد من القراءات النقدية الصريحة ضد خيارات الحركات الإسلامية عموماً، والدعوة شبه المغيبة من لدن رموز العديد من الحركات الإسلامية، والقاضية بأن تداعيات تفجيرات نيويورك وواشنطن، تفرض علينا

(1) لم يسبق لباحث مسلم (أو "إسلامي" برأي أغلب مخالفيه)، أن أثار الجدل كما أثاره الباحث طارق رمضان، سواء عبر مؤلفاته ومقالاته وأيضاً، في ثنايا المناظرات التلفزيونية التي شارك فيها.

"التحلي بالشجاعة لممارسة النقد الذاتي"، والاعتراف بـ "أننا تخلينا عن العقل النقدي وثقافة الحوار"⁽¹⁾ كما أنه كان من السابقين إلى التحذير من التحديات الجسيمة التي أصبحت ملقاة على المسلمين اليوم، وبخاصة لدى المسلمين المقيمين في الغرب، إذ لم يعد كافيا الاكتفاء بترويج خطاب التسامح التعاضدي، كما أصبح ضروريا فتح قنوات الحوار والتفسير بين الجميع، على أساس قواعد مشتركة تنتصر لقيم التعددية الثقافية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية في الغرب وفي العالم، وأن "الوجود الإسلامي في الدول الغربية يتطلب المساءلة، ويستوجب بالتالي القيام بتقييم ونقد ذاتي"⁽²⁾، وهو ما أشارت إليه الباحثة البريطانية المرموقة، سارة سيلفستري، التي اعتبرت أن "المسلمين في القارة الأوروبية، وخاصة منهم فئة الشباب، يوجدون في موقف حرج بين الضغط والعنف: العنف المعنوي والمادي للإرهابيين من جهة، والاستراتيجيات الوطنية والدولية ضد العنف"⁽³⁾.

وتلافيا لما قد يثيره كثرة الشواهد والقراءات النقدية الصادرة عن الأقلام المحسوبة على العقل الإسلامي المعاصر، والمقيمة في الغرب، سوف نستأنس على الخصوص بعملين بارزين في هذا الصدد: كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، وكتاب "مكانة التسامح في الإسلام"، لاعتبارات عدة نوجزها في نقاط أربع:

- أولها أن الكتاين يستعرضان وجهات نظر باحثين مسلمين غير مقيمين في الرقعة العربية، على اعتبار أن القارئ العربي، تعود أكثر على متابعة ما يصدر عن الأقلام العربية بالدرجة الأولى في التفاعل مع التحديات التي تمر منها المنطقة، وبخاصة تلك التي تواجه العقل الإسلامي/العربي المعاصر، إذ هناك سوء تقدير جلي من لدن هذا القارئ لما يصدر عن الكتاب العرب والمسلمين

(1) Tariq Ramadan, A tous mes concitoyens, musulmans ou pas, In Le courrier International. Paris, N. 575. du 8 au 14 novembre 2001.

(2) Tariq Ramadan, Condamner et résister ensemble, Le Monde, Paris, 3 octobre 2001.

(3) SARA Silvestre, Radical Islam: Threats and Opportunities, published in Global Dialogue (Special issue "Europe and Its Muslims"), vol. 9, no. 3-4, Summer/Autumn 2007, p. 118.

المقيمين في الغرب من جهة، ولما يصدر عن الأقلام المسلمة غير العربية، من جهة ثانية، ولما يصدر عن الباحثين والكتاب الذين اعتنقوا الإسلام من جهة ثالثة.

- وثاني هذه الاعتبارات، أن النخب المسلمة المعنية بهذين الكتائين المرجعيين، تنتمي إلى مختلف التيارات الإيديولوجية، بدءاً من تلك المحسوبة على تيار علم الكلام الجديد، مروراً بالإسلاميين الجدد، وانتهاءً بالمسلمين العلمانيين، بل إننا نجد ضمن هذه الإيديولوجيات، باحثاً في "معهد الدراسات الإسلامية الإسماعيلية بلندن"، وهو المعهد الذي يلقي معارضة مذهبية من لدن أغلب ممثلي التيار الشيعي، فضلاً عن التيار السني الممثل الأكبر لمسلمي اليوم⁽¹⁾، وقد يُحسبُ لهؤلاء الباحثين أنهم يساعدوننا في معرض تفادي عقبة مفاهيمية مؤرقة حول مدى تفاعل العقل الإسلامي العربي مع الغرب، توقف عندها بتدقيق جلي، المفكر المغربي مصطفى المرباط، مفادها أننا "لا نعرف الغرب معرفة دقيقة، فنحن في موقفنا منه فريقان: فريق لا يعرف منه إلا وجهه الاستعماري والعدواني، فصورته في نظره قائمة وشيطانية، وفريق لا يعرف منه إلا وجهه التنويري والتقدمي، فصورته في نظره ناصعة وملائكية"⁽²⁾.

- ثالث هذه الاعتبارات، كون العاملين يترجمان أهم ما ميّز تعاظم النخبة الإسلامية المقيمة في الغرب، أي تبني خيار النقد الرصين، أو المؤدلج، لأداء الحركات الإسلامية المعاصرة، سواء تعلق الأمر بالحركات الإسلامية الدعوية أو السياسية⁽³⁾، أو الحركات الإسلامية المحسوبة على التيار "الجهادي"، إضافة إلى تراجع "رهانات" المتبعين على مقاربات نقدية نوعية يمكن أن تصدر عن

(1) لا توجد إحصاءات دقيقة حول نسبة الشيعة ضمن المشهد السني، وتحدث أغلب الأرقام المتداولة في الرقعة العربية والغربية على أن عدد الشيعة في العالم يبلغ حوالي 150 مليون مسلم من أصل 1.3 مليار مسلم.

(2) مصطفى المرباط: أن الألوان لانتفاضة المفكر، للمنعطف، عدد خاص عن الاستراتيجية الأمريكية في العالم العربي والإسلامي: الوجه والقناع، وجدة، 2003.

(3) نقصد بها كل الحركات الإسلامية المعتدلة التي تبنت خيار الانخراط في العمل السياسي الشرعي، والمؤسساتي، من قبيل تيارات أحزاب "العدالة والتنمية" في تركيا والمغرب وماليزيا مثلاً.

رموز الحركات الإسلامية، الوسطية قبل "الجهادية"، بحكم غلبة الهواجس السياسية والإيديولوجية على الهموم المعرفية والفكرية لدى النخب الإسلامية الحركية، بصيغة يوجزها تعقيب دال صادر عن مسلم فرنسي اعتنق الإسلام عن طريق التصوف، ويتعلق الأمر بمطرب "الراب" الفرنسي عبد المالك الذي لاحظ أثناء مساره الذي أدى به إلى اعتناق الإسلام، والذي تطلب منه المرور عبر العديد من الحركات الدعوية، أن "العديد من النخب الإسلامية الحركية التي كان يلتقي بها، تتحول بشكل فجائي نحو أشخاص غربيي الأطوار، ومنتهجين، عندما يُطرق باب التفكير، كما لو أن مجرد ذكر الإسلام، يَحْدُ من القدرات الفكرية للمرء"⁽¹⁾.

- وآخر هذه الاعتبارات، كون مقاربات الباحثين في العملين سالفين الذكر، تروج لأطروحات تزعم الانتصار لجوهر الإسلام، بمخرج رَوَّج له مثلاً، الباحث ج نوراني، ومراده، حتمية تبني تفكير مبدع جريء، وتصميم ثابت على استرداد جوهر الإسلام وربطه بظروف الوقت الحاضر، بهدف "انتشال المسلمين من السورطة التي يتخبطون فيها اليوم"⁽²⁾. ويمكن إيجاز الخطوط العريضة للصراع على النطق باسم الإسلام اليوم، بما يُشبه الصراع بين الصوفيين والسلفيين.

المبحث الأول: الصراع على النطق باسم الإسلام

نبدأ بالذي حفل به كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"⁽³⁾، ويندرج العمل في جبهة الحجاج المعرفي (الفقهي والفكري) مع

(1) Abd Al Malik, Qu'Allah bénisse la France, Espaces libres, Editions Albin Michel, Paris, 2007, p. 117.

(2) ج. نوراني: الجهاد والإسلام: التحيز في مواجهة الواقع، ترجمة رياض حسن، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2007، ص 123.

(3) جوزيف أ. ب. لمبارد: تقديم كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي: أبحاث كتبها باحثون مسلمون غربيون"، كتاب أعده للنشر سيد حسين نصر، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الرباط، ط1، 2007.

وجاء الكتاب موزعاً على ثلاثة فصول: "الأسس الدينية"، وتضمن الدراسات التالية: "أسطورة الإسلام المناضل" بقلم ديفيد دكاك (أمريكي مسلم، ومتخصص في علم اللاهوت المقارن والفلسفة الإسلامية)، "أقول للمعرفة وظهور الإيديولوجية في العالم الإسلامي"، بقلم جوزيف

أدبيات الحركات الإسلامية بشكل عام، وإن كانت أغلب الدراسات القيمة التي حفل بها، ركزت أكثر على نقد أداء الحركات الإسلامية "الجهادية"، في تقاطع عملي مع الذي صدر يوما عن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، دونالد رامسفيلد، أحد أبرز الداعين، في حقبة ما بعد منعطف تفجيرات نيويورك وواشنطن، إلى شن "حرب الأفكار" ضد "الجهاديين"، وفي مقدمتهم تنظيم "القاعدة"، ومن يطلع على كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، سيجد أمامه كتابا يترجم بشكل كبير بعض إسقاطات المقصود من "حرب الأفكار"، سواء بالمعنى الذي طرحه رامسفيلد، أو بالمعنى الذي تُروّج له العديد من القيادات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، وإن جاءت في شكل نصح ودعاوى إلى الرشد والوسطية والاعتدال، كما صدرت عن الشيخ يوسف القرضاوي، والداعية سلمان فهد العودة.

يقول جوزيف لمبارد، مقدم الكتاب: "الذين ساهموا في هذا الكتاب، بعضهم من معتنقي الإسلام، والبعض الآخر، من المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، شأنهم شأن الكثيرين من الناس في الغرب، رُوّعهم وأحبط

أ. ب. لمبارد (أمريكي مسلم، أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة)، "رد إسلامي تقليدي على ظهور الحداثة"، بقلم: فؤاد س. نعيم (باحث باكستاني، مقيم في الولايات المتحدة بجامعة "ديوك"، ويهتم بالنزعات الفكرية الإسلامية بشبه القارة الهندية).

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان "أبعاد تاريخية"، وتضمن الدراسات التالية: "تذكر روح الجهاد"، بقلم رضا شاه كاظمي (باحث مساعد بمعهد الدراسات الإسلامية الإسماعيلية بلندن)، "التمثيلات الأوروبية الكلاسيكية للإسلام قبل وبعد الحادي عشر من سبتمبر: جذور اعتقاد خاطئ"، بقلم: إبراهيم كالين (أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية بمدرسة الصليب المقدس، حيث يدرس الإسلام والفلسفة الإسلامية وعلم اللاهوت والتصوف والإسلام).

أما الفصل الثالث والأخير، فقد جاء تحت عنوان: "أبعاد سياسية"، متضمنا المقالات التالية: "اقتصاديات الإرهاب: كيف يغير ابن لادن قوانين اللعبة"، بقلم وليد الأنصاري (أمريكي ذو أصل مصري، باحث بمعهد البحث الإسلامي، وهو مجمع للتفكير والبحث بالعاصمة واشنطن)، "العالم الإسلامي والعولمة: الحداثة وجذور الصراع"، بقلم إعجاز أكرم (باحث باكستاني، وأستاذ مساعد في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة)، وهناك خاتمة حررها ت. ج. ونتر، وجاءت تحت عنوان: "جذب التعصب"، ويشغل الكاتب كرسي الشيخ زايد بن سلطان في الدراسات الإسلامية بمدرسة اللاهوت بجامعة كمبردج.

همهم التوتر المتنامي بين الإسلام والغرب". لكن بخلاف أغلب هؤلاء المواطنين، فالمشاركون في هذا العمل، وُلِدوا في الغرب أو هاجروا إليه، لهذا "نجد أنفسنا في مأزق حقيقي أصبح فيه الدين الذي نشأ البعض منا في أحضانه، والبعض الآخر منذ اعتناقهم إياه، مقترنا بالنسبة لكثير من جيراننا وزملائنا في العمل، بإيديولوجيات أقلية منشقة وجانحة"⁽¹⁾ كما نقرأ في تمهيد العمل.

وبدهي أن هذا الجيل من الباحثين يؤدي وظيفة تأويل الغرب للمسلمين، ومن جهة أخرى، فهم يمثلون أيضا سفراء للإسلام في الغرب، علاوة على كونهم يفسرون الإسلام للجماهير الغربية. نحن إزاء نموذج تطبيقي في توظيف التعاليم الإسلامية الأصيلة ووسائل علم المنهاج الحديث بغية تقديم تحاليل معمقة ودقيقة للإسلام في عالمنا الحديث.

سوف نتوقف عند أهم الانتقادات الموجهة ضد "الجهاديين"، والحركات الإسلامية المعتدلة، قبل التعرّيج على خيار الانتصار لصوت الإسلام التقليدي (أو التصوف)، والذي يقابل، كما جاء في العديد من الدراسات الأخرى، سواء كانت عربية/إسلامية أو غربية، "شيطنة الوهابية"، وخاصة في المجال التداولي الأمريكي، وطبعاً، لدى العديد من الأقلام الإسلامية والعربية⁽²⁾، أو قراءات ابن الوراق، (كاتب هندي - باكستاني)، وهو من أصول إسلامية، تبرأ من الإسلام (أو ارتد عن الإسلام)، وسلّطت عليه العديد من المنابر الإعلامية الغربية الأضواء مباشرة بعد منعطف تفجيرات نيويورك وواشنطن⁽³⁾.

(1) جوزيف أ. ب. لمبارد: تقديم كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، مرجع سابق، ص 9.

(2) ونذكر من بينها، القراءات الصادرة عن الناشط الباكستاني (العلماني المرجعية) طارق علي، كما جاءت، نموذجاً في مبحث مرجعي له يحمل عنوان: "التطرف الوهابي: إنه المسؤول". انظر:

Tariq Ali, Le fanatisme wahhabite, voilà le responsable, Courrier international, Paris, N. 573, 25 octobre 2001.

(3) منها مقال شهير نشرته يومية "نيويورك تايمز" الأمريكية، ونشرت ترجمته في أسبوعية "ماريان" الفرنسية تحت عنوان: "إيديولوجية شمولية"، والإحالة هنا على الإسلام باعتباره "عقيدة شمولية"، وليس إيديولوجية الحركات الإسلامية! انظر:

Ibn Warraq, Une idéologie totalitaire, Marianne, Paris, 24-30 septembre 2001.

افتتح لمبارد ورقته بتوجيه النقد الصريح لأداء الحركات الإسلامية المتشددة، أو "الجهادية"، معتبرا أن المتشددين حاولوا تطبيق الآيات بطرق تستدعي ابتداع وخلق معاني مخالفة للمعاني المتفق عليها، وأن "التفسيرات" من هذا القبيل لا تتعارض مع المظاهر الأساسية لعلوم القرآن والتفسير فحسب، بل تستحدث بدعا بممارسة الدين الإسلامي نفسه، وذلك بوضع الجهاد في مسلك إراقة الدماء، وبهذا فإن المتشددين، ينتهكون المبادئ الأساسية للحرب في الإسلام، ويخونون القدوة التي سنها النبي (ﷺ) وكذلك المسلمون الذين شاركوا في الجهاد، متسائلا عن حقيقة الإسلام الذي يروجون له من خلال تبني مثل هذه الاعتداءات، من منطلق أن تجاهلهم المتعمد لحقائق التاريخ الإسلامي الأول، وكذا الظروف التي أطرت نزول الوحي القرآني، تجعلنا نتساءل أي إسلام، عدا الاسم، يدعي هؤلاء المتطرفون إنقاذه؟

أما أهم ما يوجز الانتقادات الموجهة للحركات الإسلامية المعتدلة، وخاصة المعنية بالمشاركة في العمل السياسي، فهو حديث لمبارد عن أن اختزال الدين في إيديولوجية، تفرز قلب الوظائف، بحيث لن تكون وظيفته تنقية القلوب وإنما تبرير المطامع الفردية والطموحات السياسية، في تقاطع ملفت مع ما أشار إليه طه عبد الرحمن، من أن "السياسة التي تتصل بالدين لا يمكن أبدا أن تكون هي هذه السياسة التي تمارس في المجالس المعلومة والكواليس المشهودة والدهاليز المظلمة، وأهون مظاهرها الحسابات والمزايدات وأسوأ هذه المظاهر المكاييد والمؤامرات"⁽¹⁾.

(1) جاء ذلك على هامش تفكيك طه عبد الرحمن لصلة الدين بالتسييس، فالغالب على الإسلاميين، والتقسيم لعبد الرحمن، أن يروا أن التدين والتسييس لا يفترقان، بحجة أن الدين يشمل جميع جوانب الحياة الإنسانية والسياسية جانب واحد منها على الأقل، فيلزم أن تتدرج فيه، إلا أن خطأهم في نظرنا يكمن في كون وجوه تصورهم للسياسة وأساليب ممارستها لها لا يختلفان في شيء عن تصورات وممارسات خصومهم غير الإسلاميين الذين يقولون بافتراق الدين عن السياسة، والحال أن السياسة التي تتصل بالدين لا يمكن أبدا أن تكون هي هذه السياسة التي تمارس في المجالس المعلومة والكواليس المشهودة والدهاليز المظلمة، وأهون مظاهرها الحسابات والمزايدات وأسوأ هذه المظاهر المكاييد والمؤامرات، فيكون خصومهم بدعواهم إلى فصل السياسة عن الدين، أبلغ حجة منهم، إذ كلامهم يوهم بأنهم أكثر تعظيما للحقيقة الدينية من القائلين بالوصل بينهما، كأنما يربأون بالدين أن ينحط إلى رتبة السياسة، إذ هو كله مكارم الأخلاق، بينما تبدو هي كما لو كانت كلها مساوئ الأخلاق، وعلى هذا، فواحد من

كان مبحث ت. ج. ونتر، أكثر جرأة في نقد مجمل التيارات الإسلامية الحركية، مطالباً رموز "الصحوة الإسلامية"، إذا كانوا يطمحون فعلاً إلى ازدهار هذه الصحوة، بضرورة الاعتراف بأنها في أزمة حقيقية، وأن مواردها الفكرية قد أثبتت عدم كفاءتها للإيفاء بالاحتياجات المعاصرة، وتحتاج الإجابة على هذا الأمر إلى الارتكاز على عملية من المحاسبة الجماعية، وعلى مساءلة النفس، التي تسمو فوق إسلام الأدلجة المحدث من طرف دعاة إحياء الدين"، محلاً "التطرف السلفي، من منظور الشجرتين اللتين صوّرها القرآن"⁽¹⁾.

نصعد درجة أعلى عندما نطرق باب نقد لمبارد للإصلاحيين والحدائثيين، معتبراً أن "إصلاحيين ينضمون إلى الحدائثيين في الاعتقاد بأن المرء يمكنه تبني الزخارف الخارجية للعلم الحديث بدون تقييم للنظرية الفردية التي ظهر منها، فالإصلاحيون يُخطئون في الاعتقاد بأن الإنسان يمكنه أن يعمل بالعلوم المنقولة وحدها، وبأنه لا يحتاج إلى تنمية ملكات تفسيرية تتعرّع من خلال العلوم الإنسانية الذهنية.

أما الحدائثيون، فيُخطئون من جهتهم في الاعتقاد بأن المرء يمكنه نبذ الكثير من التقاليد المنقولة، مثل الحديث والفقه، أو بأن هذه يجب أن تفسر الآن من خلال المنهجيات الغربية⁽²⁾، بتعبير آخر، يلجأ الطرفان كلاهما إلى نظريات ومنهجيات

أمرين: إما أن نقول بالاتصال بين الدين والسياسة، فيلزمنا إذ ذاك أن نفهم من السياسة ما نفهمه من الممارسة الأخلاقية، وإما أن نقول بالانفصال بينهما، فيجوز لنا حينئذ أن نمارس السياسة على مقتضاها غير الأخلاقي، بحيث يصبح لفظ "السياسة" دالاً على معنيين متعارضين، وقد اخترت الأخذ بالأمر الأول، فيكون قلبي باتصال الدين بالسياسة هو عين قلبي باتصال الدين بالأخلاق، وهذا ما لا يمكن أن يوافقني فيه الإسلاميون الذين طاب لبعضهم دخول "اللعبة السياسية" كما يدخلها غير الإسلاميين، سواء بسواء.

انظر: طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، جمعه وأعدده للنشر رضوان مرحوم، منشورات الزمن، العدد 13، الرباط، ط1، نيسان (أبريل) 2000.

(1) ويتحدث عن مدلول الآيتين القرآنيتين 24 و 26 من سورة إبراهيم: "ألم تر كيف ضرب الله مثلاً ملكة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار".

(2) يؤاخذ المفكر المغربي خالد حاجي على بعض رموز التيار الحدائثي في المجال التداولي الإسلامي العربي، رهانهم على "ثورة العقل والمراهنة على محاربته بأسلحة من جنس

تُعد غير إسلامية بدون جدال، إن لم تكن ضد الدين، لِيُخْلَصَ إلى أن "المفكرين الحداثيين الليبراليين المسلمين والنشطاء الإصلاحيين الراديكاليين هما وجهان لعملة واحدة"⁽¹⁾.

نطلع على مقاربة نقدية مماثلة لما ذهب إليه لمبارد، في ورقة وليد الأنصاري، والذي اعتبر أن الفكر العلماني يساهم في الأصولية الدينية المعاصرة، وذلك بالتعتيم على الأفق الديني الحكيم الذي ينفذ إلى داخل معنى الروحي، كما أنه - أي الفكر العلماني - ليس بالقوة الكافية، بل هو "الخطاب الأضعف" بتعبير المفكر السوري برهان غليون⁽²⁾، لتحويل الأصوليين إلى علمانيين "جيدين" أو إلى حداثيين متدينين، واعتبر من ناحية أخرى - وتقاطعا مع تأكيد لمبارد أننا بصدد "تحديات فكرية تتطلب جوابا فكريا" - أن الأزمة الراهنة هي أزمة فكرية على أقل تقدير، إلى جانب كونها أزمة سياسية، وكونها تظهر غياب المعرفة بالمبادئ

أسلحته، ويقترح هؤلاء، مُتَمَلِّين في شخص علي حرب، الذوبان في تاريخ الغرب بقصد بلوغ مستوى الخلق والابتكار. وبَدَهي، يضيف حاجي، أن مآل هذا الخطاب الناقد للعقل العربي، المبخس للذات العربية والإسلامية هو الفشل الذريع في مخاطبة القوى الحية في المجتمعات التي يتحدث باسمها. وإن شأن أصحابه هو شأن جملة مثقفي حقبة ما بعد الاستعمار الذين يجعلون سقف طموحهم هو أن يصيروا غربا آخر وأن ينتزعوا الريادة منه فينصبوا أنفسهم محله".

يراجع الفصل الأول من كتابه "مضايق الحداثة"، وجاء تحت عنوان: "محاولات النهوض من منطق الإلحاق إلى إمكانات التجاوز". من مضايق الحداثة إلى فضاء الإبداع الإسلامي والعربي"، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ط1، 2006، من ص 13 إلى ص 41.

(1) جوزيف أ. ب لمبارد: تقديم كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، مرجع سابق، ص 111.

(2) يحصي برهان غليون ثلاثة خطابات رئيسية في الإسلام اليوم: - الخطاب الإسلامي (الحركي)، وهو الخطاب الأكثر تلونا بالفكر الإسلامي، ثم خطاب الدولة، وهو خطاب الإسلام المتسامح والمعتدل، وأخيرا، خطاب التكتل العلماني، وهو الخطاب الأضعف بين الجميع، وهذا الفاعل هو الذي يمثل الوعي الشقي في هذا الصراع الثلاثي.

برهان غليون: الإسلام وأزمة علاقات السلطة الاجتماعية، ضمن كتاب "الإسلاميون والمسألة السياسية"، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، كانون الأول (ديسمبر) 2004، ص 143، ونشرت الدراسة أيضا في مجلة المستقبل العربي، السنة 12، العدد 128، تشرين الأول (أكتوبر) 1989.

الروحية. والمسألة الآن هي مسألة وقت قبل أن تجبرنا المشاكل السياسية والبيئية على إعادة النظر في سياساتنا الخارجية والداخلية على ضوء هذه المبادئ الروحية⁽¹⁾.

المبحث الثاني: الصراع على شيطنة الإسلام

نأتي لانتقادات مؤرقة صدرت في هذا العمل، وتندرج ضمن نزعة غربية سُلّطت عليها الكثير من الأضواء مباشرة بعد منعطف تفجيرات نيويورك وواشنطن، ونتحدث عما يُشبه "شيطنة الوهابية"، ولو أن النقد في مبحث لمبارد، جاء بشكل مُلطّف، في حين كان جليا في أوراق أبحاث أخرى في الكتاب، حيث اعتبر المتدخل أن الإصلاحيين المتشددين، مثل الوهابيين في المملكة العربية السعودية، والجماعات الإسلامية في الباكستان، يقترحون تمسكا صارما بالقرآن والسنة، لكنهم بعملهم هذا يتنكرون بعجرفة لثلاثة عشر قرنا من التاريخ الفكري الإسلامي، مدعين بأن لا حاجة للمساعدة من مفكري الماضي العام من أجل فهم وتفسير النصوص التي أدركوها هم أنفسهم ونقلوها، ولعل ما يخدم أطروحات نقد الوهابية، كون العديد من المفكرين الغربيين من معتنقي الإسلام، تبنوا وروجوا للأطروحات الصوفية، ذات الخلاف التاريخي مع التيارات الإسلامية الإصلاحية، ونجد ضمنها الوهابية، ونستحضر ما يصدر عن المفكر الفرنسي المسلم إريك جوفروا، الأستاذ في جامعة "مارك بلوخ" وجامعة ستراسبورج، والذي يعتبر أن مستقبل الإسلام في أوروبا يكمن في الرهان على التصوف، وذهب إلى مرتبة "أهم عوائد البترودولار في دول الخليج العربي بتحمل

(1) تكمن أبرز خلاصات وليد الأنصاري في التأكيد على أنه "بدون تغيير في إدراكنا لقواعد اللعبة على ضوء المبادئ الروحية، وبدون تبني الحلول السياسية والفكرية والاقتصادية الملائمة للمشاكل التي تدفع بالإرهابيين إلى القيام بهجمات ضد الولايات المتحدة، فإن هذه الهجمات من المحتمل أن تتواصل رغم أننا ندعو الله ونلج في الدعاء أن لا تقع مستقبلا. وإذا وقعت مثل هذه الهجمات، فالسبب لن يكون ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل التحكم في استعمال القوة، كما يدعي ذلك بنيامين نتنياهو، وإنما سيكون هو الفشل الأخلاقي والفكري لكل الأطراف المعنية بهذا الصراع".

وليد الأنصاري: "اقتصاديات الإرهاب: كيف يغير ابن لادن قوانين اللعبة"، ضمن كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، مرجع سابق، ص 325.

المسؤولية في "انتشار السرطان الوهابي، ودعم القضايا الأكثر ظلامية، وفي مقدمتها القضية الطالبنية"⁽¹⁾.

يوجز مبحث وليد الأنصاري الموسوم "اقتصاديات الإرهاب: كيف يغير ابن لادن قوانين اللعبة"، أبرز الانتقادات الموجهة للوهابية، معتبرا بداية أن الفكر الأصولي الوهابي يقدم مقاربة مقتضبة نسبيا للإسلام، بالإضافة إلى كونها تميل إلى الخلط المغلوط والخطير بين الأفكار الإسلامية والعلمانية عبر الاجتهاد، لأن الفكر الوهابي خصوصا هو فكر صارم في عدم تشجيع دراسات الموروث الفكري الإسلامي. ولا تنقصنا الأمثلة التي يمكن أن تعزز هذا النقد، بالصيغة التي يتبناها الباحث طبعاً، ويوجد في مقدمة هذه الأمثلة، من يُلقب بزعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن، حيث اعتبر الأنصاري، أنه ليس من قبيل الصدف أن يكون ابن لادن قد ترعرع في مثل هذه البيئة (الوهابية)، أو أنه ليس من الصدف أن يكون ابن لادن قد نشأ في بيئة اقتصادية عصرية أضعفت الإسلام التقليدي، وخلقت بذلك الظروف الفكرية الضرورية لاستراتيجية ابن لادن التي تنبني على المعاملة بالمثل⁽²⁾ دون أن يعني ذلك أن الفكر الوهابي يقلب بالضرورة القيم الإسلامية⁽³⁾، أو أن الوهابي المثالي هو إنسان إرهابي ينشغل بالأشكال المغلوطة للجهاد، كما فعل ابن لادن، وكما رَوَّج لذلك المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما، والذي لم يتردد، أسابيع قليلة فقط بعد

(1) Eric Geoffroy, In L'Islam dans la cité. Sous la direction de Philippe Yacine Demaison, Albin Michel-spiritualités, Paris, 2006, p. 97.

(2) تزامن صدور كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي" مع صدور تصريح عن الأمير محمد العبد الله الفيصل (ابن شقيق وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل)، ودعا من خلاله إلى "تغيير فلسفة التعليم في المملكة العربية السعودية"، قائلاً إن "المناهج خرّجت إرهابيين فجروا أنفسهم، وعلينا أن نبحث كيف يجب أن نخرّج هذا الشباب".
انظر التقرير الإخباري الصادر في يومية القدس العربي اللندنية، تحت عنوان "أمير سعودي يقول إن المناهج الدراسية السعودية خرّجت إرهابيين، عدد 25 كانون الثاني (يناير) 2008.

(3) يرى الباحث الفرنسي أوليفيه روا أنه "غالبا ما يلاقي المذهب الوهابي معارضة شديدة في أوساط رجال الدين السنة التقليديين".
انظر: أوليفيه روا: "تجربة الإسلام السياسي"، ترجمة نصير مروة، دار الساقي، لندن، الطبعة الثانية، 1996، ص 113.

تفجيرات نيويورك وواشنطن، في تصنيف "الفكر الوهابي بسهولة على أنه إسلامية فاشية"⁽¹⁾.

إن الكثير من الوهابيين هم مسلمون ورعون، ولا يقومون بأعمال إرهابية، بتعبير الأنصاري، وبالنتيجة، فإن "القول بأن كل ذلك ساهم في صناعة الإرهاب هو من قبيل التحليل السريع جدا، إذ إن شيئا لم يكن ممكنا لو أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، لم يتآلف بكل تلك السهولة مع حلفاء إسلاميين جذريين بُغية محاربة الشيوعية في أفغانستان"⁽²⁾، كما أن "اقتحام الفكر العلماني للعالم الإسلامي لا يغفر لابن لادن المسؤولية الأخلاقية لمناصرة الإرهاب، لولا أن خطر قلب القيم الإسلامية في الفكر الوهابي مرتفع لكون الفلسفة الدنيوية/العلمانية غالبا ما تدخل إلى المجتمع عبر "البوابة الخلفية"، مع العلوم الطبيعية الدنيوية"⁽³⁾.

نجد تفسيراً أكثر رصانة لما سُمي "انحراف القيم الإسلامية في الفكر الوهابي"، في التأثير الجلي للبنى التحتية على بنى الوعي الفكري، من منطلق أن السلفية تجد بيئتها الطبيعية في البادية والريف والأطراف الإسلامية الداخلية والنائية، حيث المؤثرات الأجنبية الوافدة ضعيفة أو معدومة، وحيث نمط الحياة الاجتماعية والإنتاجية بسيط لا يتطلب حلولاً تركيبية وإضافات جديدة، ولهذا "يؤدي التصلب العقدي بالسلفيين إلى تصلب فكري يفتقر إلى المرونة وإلى القدرة على بحث الأمور من جوانب متعددة ومنظورات ومستويات شمولية، ويحجب الرؤية النسبية في الأشياء والظواهر واذم الاهتمام بالحقائق التي تعارض الحكم المسبق الذي تحمله العقيدة على الشيء، ويميل إلى موقف القطيعة"⁽⁴⁾.

ونعتبر أن أهم نقد وازن صدر حول النزعة السلفية، حرّر اثنا عشر سنة قبل اعتداءات نيويورك وواشنطن، وصدر عن طه عبد الرحمن في كتابه "العمل

(1) Francis Fukuyama, Their Target: The Modern World, *Newsweek*, December 2001-February 2002.

(2) بتعبير جوزيف مايل في عمله المشترك مع محمد أركون: من مانهاتن إلى بغداد: ما وراء الخير والشر، ترجمة عقيل الشيخ حسين، دار الساقى، لندن، ط1، 2008، ص 179.

(3) وليد الأنصاري: اقتصاديات الإرهاب: كيف يغير ابن لادن قوانين اللعبة، ضمن كتاب الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي، مرجع سابق، ص 299.

(4) عبد الحكيم أبو اللوز: تصلب الإيديولوجيا السلفية الجديدة، إضافات (المجلة العربية لعلم الاجتماع)، بيروت، العددان الثالث والرابع، صيف وخريف 2008.

الديني وتجديد العقل"، عندما توقف عند أهم الآفتين اللتين سقطت فيهما النزعة السلفية، وهما بالتحديد، آفتا "التجريد" و"التسييس". فأما "آفة التجريد"، فيقصد بها قصر التأمل في النصوص على العقل المجرد وحده، فتتجلى في وجهين للممارسة السلفية: وجه "التسلف النظري" الذي يقول بإمكان الإدراك العقلي المجرد للدلالات الحقيقية للنصوص الأصلية وإمكان الانتفاع العملي بها. بمجرد هذا الإدراك، ووجه "التسلف النقدي" الذي يقول بإمكان التحليل العقلي المجرد للمعارف والتجارب وإمكان ضبط اقتران النظر بالعمل؛ ثم "آفة التسييس"، وهي تعليق الإصلاح بالجانب السياسي وحده وصرف الجانب التأنيسي بأشكاله الثلاثة: "اجتناب التطرف" و"الخلو عن التوقف" و"دوام اليقظة"⁽¹⁾.

كان تبني موقف نقدي من الوهابية، من النقاط الجامعة بين الخطوط العريضة لمبحثي "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي" و"مكانة التسامح في الإسلام"، والعديد من المؤلفات، ونتوقف عند نموذجين بارزين في هذا الصدد:

- ما جاء في التمهيد الدال لكتاب لويس دو كورانسي، ويحمل عنوان: "الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ"، حيث اعتبر الناشر أن أهمية العمل تكمن في أنه "يُسَلِّط الضوء على حقبة نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، ما زالت مفاعيلها تؤثر حتى اليوم في حياتنا العربية والإسلامية"، وقد أسست - بيت القصيد - لما بات يُعرف الآن بالسلفية أو الأصولية الإسلامية التي هي اليوم اللاعب الأساسي والدرامي في المواجهة بين الشرق والغرب"⁽²⁾.

- أما الكتاب الثاني، فقد كان وصفيا وتقريريا بخلاف العمل السابق، حيث بدت عليه سمات الخطاب الطائفي وما يُشبه تصفية الحسابات المذهبية والسياسية مع

(1) وجب التذكير أن تمهيد كتاب "العمل الديني وتجديد العقل" مؤرخ في نيسان (أبريل) 1989، وقد اعتمدنا في سرد الاستشهاد على طبعة عام 2000 من الكتاب.

انظر: طه عبد الرحمن: العمل الديني وتجديد العقل، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 2000، ص 112.

(2) لويس دو كورانسي: الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ، دار رياض الريس للكتب والنشر، ط 1، تموز (يوليو) 2003.

"السلفية الوهابية" والسلطة الزمنية الحاكمة في السعودية، وذلك من خلال اتهام الوهابية بـ "تشويه التعاليم الأساسية للإسلام، بعد أن قامت بدور الدعاية الإيديولوجية لنظام أهدر ثروات الجزيرة العربية، مشوهة صورة المسلمين، شيعة وسنة باعتبارهم غير مسلمين، وموصية بإهدار دمائهم"⁽¹⁾، والاستشهاد تحديداً بمواقف محمد المسعري، زعيم "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية"، وسعد الفقيه زعيم "الحركة الإسلامية للإصلاح".

ولعل أبرز ما يوجز هذه القراءات النقدية، التي اقترب بعضها من مرتبة الشيطنة، ما صدر عن الباحث البريطاني، والباكستاني الأصل، زيوالدين صارد، واعتبر أن "الوهابية المعاصرة تلغي الماضي وتلغي أي بديل لما هو قائم مع نصوصها التي تدرسها للوهابيين السعوديين وغير السعوديين، حيث يتم إلغاء ونسف كل التاريخ الإسلامي منذ الحقبة الأموية حتى اليوم، مع إصرار على إلغاء ونفي التنوع والتعدد المميز للتاريخ والثقافة الإسلامية"، موجهاً انتقادات لاذعة للنظام التعليمي في العربية السعودية⁽²⁾.

وما يشفع للباحث البريطاني/الباكستاني تمرير مثل هذه القراءات، إصرار الناطقين باسم "الإسلام الوهابي"، أو "السلفية الوهابية" تحديداً، على اعتبار أن الوهابية ليست محصورة فقط "فيما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه وأحاديثه ودروسه"، والمسلم الوهابي هو "الذي يرى أن دينه هو الحق وأنه يحثه على دعوة الناس إلى الإسلام، و"الوهابي باختصار هو كل مسلم يحاول الالتزام بتعاليم دينه حتى لو كان يعيش في البلاد الغربية"، ونحن نعلم أن "في العالم الإسلامي أناساً كثيراً لهم مشكلة مع الوهابية"⁽³⁾.

(1) حامد ألكار: الوهابية: مقالة نقدية، ترجمة عباس خضير كاظم، منشورات الجمل، كولونيا (ألمانيا)، بغداد، ط1، 2006، ص 66.

(2) Ziauddin Sardar, Is Muslim civilisation set on a fixed course to decline? New Stateman, June 14, 2004.

(3) جعفر شيخ إدريس: المفهوم الغربي للوهابية، البيان، لندن، العدد 191، رجب 1424هـ، أيلول (سبتمبر) 2003.

المبحث الثالث: الصراع على اختزال الإسلام

نقصد بالانتصار لتيار "الإسلام التقليدي"، الانتصار للتصوف بشكل أدق، وهذا ما نطلع عليه بشكل جلي في كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، وخاصة في مبحث "رد إسلامي تقليدي على ظهور الحداثة"، لفؤاد س. نعيم، والذي لاحظ أن إهمال صوت الإسلام التقليدي في الغرب يحرماننا من رؤية الصورة الكاملة للحضارة الإسلامية، حيث أدى هذا الإهمال إلى اختزال الإسلام في ثنائية متناقضة ومضللة، وهي ثنائية "الأصولية" و"التيارات الحداثية"، التي لا يتبعها سوى عدد قليل نسبياً من المسلمين. وعلى هذه الخلفية، تم التصريح غير مرة من طرف مفكرين أمثال سلمان رشدي وبرنارد لويس ودانيال بايس، بأن الإسلام مطالب بموائمة روح العصر إن هو أراد ألا يستسلم للقوات الأصولية، ويغفل جميع هؤلاء، برأي الباحث، أن المسلمين لا يستطيعون اعتناق لا الحرفية المتزمتة ولا الحداثة، ويبقون مع ذلك مخلصين لدينهم⁽¹⁾، ومُعَلِّنا تَبْنِيهِ لخيار "الإسلام التقليدي"، ومذكرا المتلقي بأنه في الوقت الذي "بدأ فيه الغرب نفسه يسأل أسئلة حول إرثه الحداثي، من علمانية، وعقلانية، وإنسانية، وغيرها، وبدأ البحث عن الروحانية الحقيقية يزداد بسرعة في الغرب، يستطيع التراث الفكري والروحي الإسلامي أن يقدم أجوبة حاسمة وبعيدة الأثر، على اعتبار أنه لا الحركات الدينية المتزمتة التي تحصر الحقيقة في نظرة حرفية ضيقة، ولا الحداثة الليبرالية التي تعتبر الحقيقة نسبية تستطيعان القيام بهذه المهمة. لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن يتعرف الغرب على صوت الإسلام التقليدي ويتعامل معه، وصوت الإسلام التقليدي لا يزال هو صوت أغلبية المسلمين، من بين العامة والسلطات الدينية معاً"⁽²⁾، في تقاطع ملفت مع ما أشار إليه المفكر سيد حسين نصر، من أن "قيم العالم الإسلامي التقليدية، هي التي تفسر استمرار أجواء السلام والطمأنينة لدى المسلمين، رغم كل الحروب والغزوات والاعتداءات التي تعرض لها الإسلام،

(1) فؤاد س. نعيم: "رد إسلامي تقليدي على ظهور الحداثة"، ضمن كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، مرجع سابق، ص 118.

(2) فؤاد س. نعيم: "رد إسلامي تقليدي على ظهور الحداثة"، ضمن كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، مرجع سابق، ص 165.

وهي التي تفسر سر السلم السائد في هذا المسجد أو تلك الحديقة، من مراكش إلى لاهور⁽¹⁾.

تقاطعت هذه القراءات النقدية مع ما صدر عن بعض الأقلام المحسوبة على التيار العلماني في المجال التداولي الإسلامي العربي، ونخص بالذكر، بعض أعمال الأديب والباحث الفرنسي، ذو الأصل التونسي، عبد الوهاب المؤدب، لولا أنه بالنسبة لهذا الباحث - وغيره من الأقلام المحسوبة على التيار العلماني - غالباً ما صبّت بعض قراءاته النقدية المنتصرة لخيار الإسلام التقليدي في ما يُشبه تصفية حسابات فكرية ومذهبية مع منافسين إيديولوجيين، كما أوجزها العديد من قراءات هذا الأديب، منها إشارته إلى أن "إسلامي اليوم"، أو "المحافظون الجدد"، يمسحون من هذا التراث، تلك النسخة من الإسلام التقليدي، الذي انتقل بسببه من تعريف الإسلام بأنه عبادة مفتوحة نحو اختزاله في الحجاب اليوم⁽²⁾، أو اختزال "أزمة" النهضة العربية في مطلع القرن العشرين (محمد عبده، رشيد رضا، رفاعة الطهطاوي..)، في "الفشل في استيعاب جوهر النصوص المؤسسة للأوروبيين" (يقصد لعصور الأنوار الأوروبية)⁽³⁾.

(1) Seyyed Hossein Nasr, La violence n'est pas dans la religion, mais dans les hommes, Courrier international, Paris, N. 571, du 11 au 17 Octobre 2001.

(2) Abdelwahab Meddeb, Ferveur et piété des humbles, In le nouvel observateur, Numéro hors série sous le thème: les nouveaux penseurs de l'Islam. Paris, Avril-Mai 2004, p. 20.

(3) Abdelwahab Meddeb, L'Islam doit, sans complexe, empreinter à l'Occident, In Le Nouvel Observateur. Paris, N. 1967, du 18 au 24 Juillet 2002.

والملاحظ في قراءة عبد الوهاب المؤدب وتعاطيه مع النصوص الدينية الإسلامية المؤسسة (القرآن والسنة الصحيحة)، إقراره بأن ما يهمه في العملية أن "أنتقد ديانتني الإسلام بطريقة مشابهة لما فعله نيتشه في عصره مع المسيحية"، معتبراً أن "من ينظر بدقة إلى المسجدين الكبيرين في المدن الإسلامية للمقدسة مكة والمدينة فسوف يلاحظ بكل سهولة أن كلا المسجدين مطابقين لمدينة "ديزني لاند" الترفيهية في "انعدام الجمال". يعتبر الأصوليون اليوم أنفسهم معاصرين روحياً للنبي، مع أنهم في الحقيقة متأمركين دون أن يدروا، ووضعهم الروحي أسوأ ما يكون" (حوار مع الباحث والأديب التونسي عبد الوهاب المؤدب، أجراه بيّات شتاوفر (صحفي سويسري مختص في شؤون المغرب العربي)، ترجمة عبد اللطيف شعيب، ونشر في موقع مجلة "قنطرة" الألماني)، وقد يكون المؤدب مصيباً أو مخطئاً في اعتبار أن "الوضع الروحي للحركات الإسلامية أصبح أسوأ ما يكون"، ولكنه، وهو الأديب والباحث الذي يبحث عن "بعد إغريقي للإسلام"، أفصح أيضاً عن بعض سمات ما قد نصطلح

لم يكتف الأديب الفرنسي/التونسي بخوض معارك الاشتباك النقدي ضد أدبيات الحركات الإسلامية عموماً، وإنما ذهب بعيداً في انضمام صريح لتيار عربي مقيم في الغرب، أطلق عليه الناشط الباكستاني طارق علي وصف "عرب البيت الأبيض"، وهذه تسمية طريفة ودالة تهم الأقلام العربية التي تريد أن تصبح غربية أكثر من الغربيين، وهي، حسب طارق علي، "شخصيات تحتاجها الإمبراطورية وتربّيها الأكاديمية، ممن يسعون إلى إرضاء الإمبراطورية، عبر قول أمور يفكر فيها كثير من الغربيين دون أن يجرؤوا على الجهر بها"⁽¹⁾، وتلك هي القيمة الأبرز لهذا التيار: إنهم مستعدون لأن يكونوا مستشارين لدى الغرب، ليقولوا له: أنت لا تقوم بعملك بما يكفي من الإتقان.

قد يكون الأكاديمي الأمريكي، اللبناني الأصل، فؤاد عجمي، من أبرز رموز تيار "عرب البيت العالم الغربي"، في شقه الأمريكي، أو "عرب البيت الأبيض" بتعبير طارق علي، حيث تطوع بتشخيص مآزق السياسة الراهنة، بصيغة تترجم رؤى تيار "المحافظين الجدد"، في ثانيا محاضرة ألقاها في واشنطن في عام 2004، عندما اعتبر أن هناك مدرستان للتفكير حول السؤال الشهير: "لماذا يكرهوننا؟"، مدرسة تقول إنهم يكرهوننا، فما هي مشكلتنا، ومدرسة تقول، إنهم يكرهوننا، فما هي مشكلتهم، مع الإقرار سلفاً أنه ينتمي إلى المدرسة الثانية، مزيجاً أي احتمال عن إمكانية وجود خلل في سياسة الإدارة الأمريكية.

لم يخرج آخر عمل صدر لعبد الوهاب المؤدب عن مسار أعماله السابقة، فالإسلام، برأي مؤلف "رهان من أجل الحضارة"، أعطى للعنف بُعداً عالمياً، فيما الديانة اليهودية أبقت في حيز جغرافي ضيق يخص فقط المطالبة بالأرض المقدسة "أين المزدوجين الآخرين؟"، و"العنف ملازم ومحايث للإسلام أكثر مما هو عليه في بقية الديانات والتي لا يعدو الإسلام أن يكون مجرد نسخة باهتة لها"⁽²⁾ وغيرها من القراءات التي تحيلنا على الرؤى الاستشراقية ذات النزوع الاستتصالي، لولا أن

عليه بمعالم "التطرف الحدائشي"، في شقه المروج لأطروحات نزع القداسة عن الأديان السماوية، وخاصة منها الإسلام، عندما اختزل منظر "مساجد مكة المكرمة والمدينة المنورة، في التطابق مع مدينة "بيزني لاند" الترفيحية!

(1) انظر: طارق علي: عن الإمبراطورية والمقاومة، دار الآداب، بيروت، ط1، 2006.

(2) Abdelwahab Meddeb, Paris de civilisation, Editions Seuil, Paris, 2009.

الأمر هذه المرة، يتعلق بقلم عربي مسلم مقيم في غرب "الأنوار" و"الحداثة" و"نزع القداسة عن النصوص الدينية/القرآنية"، معلنا انتماءه إلى مشروع/"مدرسة" أسسها محمد أركون، ترفع شعار "الإسلاميات التطبيقية"، وترى أن "الجهاديين لا يعيرون أي انتباه للاعتبارات العقائدية أو لتعزيز الوعي الإسلامي، لأنهم لا يمتلكون المؤهلات الضرورية ولا حتى مجرد فضول المؤمنين الذين يحترمون البحث عن المعنى في دين تقلص ليكون وظيفة واحدة: تنشيط مخيال الجهاد ضد عدو تأسيسا على أفكار مسبقة وغير عقلانية. ليس المهم عندهم صياغة أحكام الشرع عن دراية ولا صياغة تشريع الحرب المسمّاة الجهاد، ولا التوعية الروحية أو الأخلاقية انطلاقا من مجموعات النصوص التقليدية الكبرى"⁽¹⁾.

يناقض واقع الحال الإسلامي الفقهي المعاصر، أحقية حديث محمد أركون عن جهل هؤلاء "الجهاديين" بـ "أحكام الشرع"، بل إن هذه الجزئية بالذات، اعتُبرت أهم التحديات التي واجهت المعنيين بالتصدي المعرفي والفقهي لأدبيات الحركات الإسلامية "الجهادية"، بحكم أن هذه الحركات تؤسس عملها الميداني على أدبيات فقهية (أو "أحكام الشرع" التي يُقلل من شأنها محمد أركون)، تشرعن هذا العمل، بدليل فورة الأدبيات الفقهية "الجهادية" التي أجازت شرعا اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، أو الاعتداءات التي حصلت ببعض الدول العربية والإسلامية⁽²⁾.

بالنسبة لإرشاد منجي، الباحثة الكندية من أصل باكستاني، فقد تفوقت كثيرا في سباق المسافات القصيرة لـ "إرضاء الإمبراطورية"، بالصيغة التي جاءت في كتابها "مسلمون أحرار: متى توقفنا عن التفكير؟"، حيث اعتبرت أن المعنيين بـ "إحياء الشكوك التي تطرق إليها سلمان رشدي في آيات شيطانية"⁽³⁾، من

(1) محمد أركون وجوزيف مايل: من مانهاتن إلى بغداد، مرجع سابق، ص 137.

(2) من قبيل صدور لائحة من الدراسات والمقالات التي "شرعنت" الاعتداءات التي طالت العاصمة السعودية الرياض في 12 أيار (مايو) 2003، ونذكر منها: "النظرة الشرعية لأحداث الرياض"، "بيان لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية حول تفجيرات مجمع "المحيا"، "بداية جولة جديدة للصراع: بدر الرياض أم شمس الحقيقة"، "انتفاض الاعتراض على تفجيرات الرياض" و"بيان ناصع البياض بخصوص تفجيرات الرياض".. وغيرها من قراءات في "التأصيل الشرعي" للاعتداء!

(3) إرشاد منجي: مسلمون أحرار: متى توقفنا عن التفكير؟ منشورات الجمل، كولونيا (ألمانيا) - بغداد، ط1، 2005، ص 71.

منطلق أن "الإسلام أضيق أفقا من بقية الأديان"⁽¹⁾، وأنه "للقرآن نواقص"⁽²⁾، لن يخرج عن دائرة الولايات المتحدة ورموز التيار الليبرالي العربي، الذين توجه إليهم الكاتبة رسالة صريحة: "أيها المسلمون الليبراليون: ارفعوا أصواتكم عاليا بشأن الحقيقة التالية: أمريكا هي الأمل المرتجى لا رأس الأفعى"⁽³⁾.

وردا على قراءات التيارات النقدية العلمانية المحسوبة على التيار المتشدد، يدقق وليد الأنصاري في كون "الأصولية العلمانية - أو التعصب لنظرة الآخرين للعالم في الفكر الحدائشي - تولد "أصولية إسلامية" متعصبة كرد فعل، وهي تمزج في واقع الأمر بين عناصر الفكر الديني. وهذه وضعية فكرية ملازمة لصيغة الأصولية الإسلامية التي جاء بها أسامة بن لادن، ولتوضيح هذا، يطالبنا الأنصاري بالتطرق إلى نقطتين مصيريتين: العلاقة بين الموروث العقلي الإسلامي التقليدي والحضارة الإسلامية التي تقصي الإرهاب من جهة؛ والعلاقة بين الأصولية العلمانية وأشكال الأصولية الإسلامية العنيفة، والتي تجعل من الإرهاب أمرا ممكنا من جهة ثانية⁽⁴⁾.

على أن الميزة الأبرز للمبحث المرجعي الذي حرّره فؤاد. س. نعيم، تكمن في تسليطه الضوء على مفكر هندي مرموق، ولكنه مجهول في المجال التداولي العربي تحديدا، فكان على أغلب المتابعين لجديد النقد الإسلامي الرصين للأسس الفلسفية للحدائشة الغربية⁽⁵⁾، انتظار مبحث "رد إسلامي تقليدي على ظهور الحدائشة"، حتى نقرأ بعض اجتهادات أحد الأقلام الهندية التي رسّخت اسمها في نقد "قداسة الحدائشة"⁽⁶⁾.

(1) إرشاد منجي: مرجع سابق، ص 37.

(2) إرشاد منجي: مرجع سابق، ص 203.

(3) إرشاد منجي: مرجع سابق، ص 187.

(4) وليد الأنصاري: "اقتصاديات الإرهاب: كيف يغير ابن لادن قوانين اللعبة"، ضمن كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، مرجع سابق، ص 297.

(5) ونخص بالذكر هنا كتاب طه عبد الرحمن: "روح الحدائشة: المدخل إلى تأسيس الحدائشة الإسلامية"، وصدر الكتاب عن المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ط1، 2006.

(6) في ثانيا أشغال ندوة فكرية نظمها مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء يومي 10 و 11 كانون الأول (ديسمبر) 2004 تحت عنوان: "من تفسير القرآن إلى القراءات الحديثة للظاهرة القرآنية"، تدخل الباحث التونسي المنصف بن عبد الجليل، عن "معهد الدراسات حول

يسواخذ فؤاد س. نعيم العلماء الغربيين، تركيزهم على ضخامة ما حرروه من أدبيات حول الحداثة في العالم الإسلامي، وحول خصومهم في الجماعات الأصولية والإصلاحية، لكن إنتاجهم الفكري لم يدرس بما فيه الكفاية الأغلبية الواسعة لمن يصفهم بـ "المسلمين العاديين" والمثقفين والعلماء المسلمين، الذين ظلوا تقليديين وأنتجوا أعمالا في اطراد مع الأفكار والأساليب العلمية والفكرية الإسلامية التقليدية". ويبقى مولانا أشرف علي ثانفي أحد أبرز الشخصيات التي تم تجاهلها، ليس في الإنتاج الغربي حول واقع الحداثة في المجال التداولي الإسلامي العربي فحسب وإنما أيضا في إنتاج ومتابعات الأقلام العربية على الخصوص، مع أن للراحل، ما يربو عن ألف عمل منسوب إليه، مكتوب باللغات الأردية والفارسية والعربية، أغلبها في علوم التفسير والحديث والمنطق وعلم الكلام والحكمة والعقائد والتصوف. ومن بين أشهر أعماله، "بيان القرآن"، وهو كتاب في تفسير القرآن في اثني عشر مجلدا، والكتاب الخاص بإرشاد النساء، "بهشتي زفار" (الزخارف السماوية) الذي لا يخلو بيت مسلم من نسخة منه في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، وألف كذلك كتابا من عدة أجزاء في شرح المشنوي لجلال الدين الرومي مقتفيا في ذلك أثر أستاذه الروحي، حاجي عماد الله، الذي كان يلقي خطبا حول "المشنوي" في الحرم الشريف بمكة المكرمة.

إن الحداثيين - والتقييم لمولانا ثانفي، كما جاء في كتابه المرجعي "رد على الحداثة" - يخلطون مخطئين بين قوة الغرب الحديث وصحة أفكاره، ولذلك يريدون تحديث الإسلام لجعله أكثر قوة. أما الأصوليون - ويقصد بذلك الحركات الإسلامية - فيحاولون تقوية الإسلام بزيادة قوته السياسية. وهذه مهمة يمكن أن تؤدي - إن لم تكن قد أدت فعلا - إلى استعمال وسائل عنيفة.

وواضح أن مقارنة الإسلام التقليدي، وهي المقاربة التي يتبناها مولانا ثانفي، تتحدى المنهجيتين معا (الحداثية والأصولية) بإظهار أن قوة الإسلام الدائمة تكمن

حضارات المسلمين" بلندن، واعتبر أن "الوحي لم يعد منتجا للحقيقة اليوم"، وأنه "لم يعد مصدرا للشرعية، فالحقيقة أصبحت في مكان آخر، وأصبحت الشرعية تمنح بأسس أخرى يمكن أن تكون خارج الدين"، وأن "ما استقر لم يعد بالإمكان مقنعا"!

ليس في قوته السياسية، بل في حقيقته، وفي الصحة والقوة الفكرية والأخلاقية⁽¹⁾ التي لا توفرها سوى الحقيقة وحدها.

نطلع على ذات الانتصار لتيار الإسلام التقليدي في كتاب "التسامح في الإسلام"، من خلال توقف أحد المتدخلين عند المآزق التي يواجهها خطاب المسلمين الذين يتصدون لتهديد الإسلام من قبل المتطرفين الدينيين، ولخصه في "المبادئ المحافضة عند معظم العلماء (ليس كلهم)، التدريب التقليدي للعلماء والحكام المسلمين، والقوة عند الأصناف الأكثر تزمًا وإقصاء، كالوهابية والسلفية في الإسلام، وللتغلب على هذه العوائق، يحتاج هذا الجهاد إلى الانفتاح، والتجديد وأن يتحرك إلى الأمام بشكل سريع على الجبهات الدينية، والعقلانية، والروحية، والأخلاقية"⁽²⁾.

ولعل أبرز قراءة نقدية صادرة عن إحدى رموز النخب العربية والإسلامية المقيمة في الغرب، بخصوص الصراع/الرهان على التيار السلفي/الوهابي ومقابله التقليدي/الصوفي، القراءة الرصينة التي توقف عندها الباحث والإمام فيصل عبد الرؤوف، المقيم في الولايات المتحدة، وأحد رموز الدعوة والترويج لخطاب الحوار والتعارف والتدافع المعرفي بين المجالين، الإسلامي وغير الإسلامي، كما نقرأ في عمله المرجعي الذي يحمل عنوان: "رؤية إسلامية جديدة للعرب والمسلمين"، حيث أوجز أهم محطات حركات التجديد الإسلامي خلال العقود الأخيرة في نهجين للإصلاح دون سواهما: ما يصفه بـ "الإسلام الوهابي"، وشعاره "دعنا نبدأ كل شيء من جديد"⁽³⁾،

(1) نستحضر في هذا المقام ما صدر عن طه عبد الرحمن من أن "الأخلاق إنما هي أول الأفعال التي تصدر عن ملكات الإنسان، فتكون أكثر من غيرها تغلغلا في الحقيقة الدينية، بحيث لا مجال للانفكاك عنها".

انظر: طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحدثا الغربية. المركز الثقافي العربي. بيروت. الدار البيضاء، ط1، 2000، ص 25.

(2) مشهود ريزفي: مكانة التسامح في الإسلام. ضمن عمل جماعي يحمل نفس العنوان، بمشاركة طارق علي، ميلوت فيورست، جون إسبوزيتو، عقيل بلغرامي، أمينة ودود، مشهود ريزفي، عبد الله جان، قمر الهدى، تحرير: جوشو كوهن وإيان لينغ، ترجمة: سامر زيتون، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2006، ص 98.

(3) الإمام فيصل عبد الرؤوف: رؤية إسلامية جديدة للغرب والمسلمين، تقديم: كارين أرمسترونغ، ترجمة: محمد فاضل، مراجعة: كمال سيد محمد: مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط1، 2008، ص 230.

ويقوم على تطبيق أحكام القرآن والسنة كما مارسها النبي (ﷺ) في المدينة المنورة في القرن السابع الميلادي، وهي فكرة، برأي الإمام/الباحث "جذابة للمسلم العادي، ولكنها مستحيلة من الناحية الفلسفية، بحكم التطورات التي طالت الحياة الإسلامية وقواعد الاجتهاد منذ الحقبة النبوية حتى اليوم"⁽¹⁾، ثم "النهضة الصوفية"، متوقفا عند حالات تطبيقية لدور الطرق الصوفية في جمع شمل القبائل العربية والتصدي للاستعمار الأوروبي في شمال إفريقيا، وخصّ بالذكر حالات السودان وليبيا والمغرب، وهذا عين ما توقفت عنده بعض الأعمال المروجة لآثار التصوف الإيجابية على المجال التداولي الغربي في حقبة ما بعد اعتداءات نيويورك وواشنطن، وفي إطار الانتصار لخيار الإسلام التقليدي، إلى تكثيف إصدار الأعمال⁽²⁾.

حري بنا التوقف عند سؤالين اثنين من الأسئلة الموجهة إلى مُروّجي خيار الانتصار للإسلام التقليدي، ومرد ذلك، هو الجهر بالانتصار لنموذج "الإسلام التقليدي"، أو "الإسلام الصوفي"، والملاحظ، أن تزايد عدد الأصوات التي تدعو إلى الانتصار لهذا النموذج، يتزامن مع مبادرات غربية، وأمريكية بالدرجة الأولى، لعل أشهرها، تقرير معهد "راند" (Rand Corporation)، والصادر في ربيع 2004، وجساء تحت عنوان: "الإسلام المعتدل الشركاء والخطط"، تنص بعض خلاصاته على ضرورة الاستعانة بالطرق الصوفية، في معرض مجابهة التيارات السلفية

يراهن المؤلف في هذا العمل على مطالبة صناع القرار في الضفتين، الإسلامية والغربية، على التسليم بأن تجاوز الأزمات الراهنة يتطلب فتح باب النقد المزدوج للمسلمين (ويتحدث أساسا عن الأنظمة العربية والإسلامية، إضافة إلى الأنوار المنوطة بأهل الأفكار الطولى)، وللغربيين، ويخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية، مع رهان المؤلف على استثمار القواسم المشتركة بين القيم الإسلامية والقيم المسيحية/الغربية، وليس خطاب التفرقة والصدام القائم في خطاب المتطرفين من كلا المجالين.

(1) الإمام فيصل عبد الرؤوف: مرجع سابق، ص 232.

(2) نذكر من بين الأعمال كتاب: "التصوف الإسلامي في الغرب: الأثر الصوفي المغربي في بريطانيا نموذجا" (Islamic Sufism in the West) لمؤلفه عزيز الكبيطي إدريسي. (تمهيد مارسيا هيرمانسن، مديرة برنامج دراسات العالم الإسلامي بجامعة لويولا، شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية)، وتقديم مارك سيدغويك (أستاذ ومنسق وحدة الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة آر هوس بالدنمارك)، منشورات المركز الأكاديمي للثقافة والدراسات المغربية، فاس، ط1، 2008.

الوهابية⁽¹⁾ ضمن تبعات سعي الحركات الإسلامية الراديكالية داخل المناطق التي تمتعت فيها بالنفوذ والسيطرة إلى قمع ممارسة الإسلام التقليدي والصوفي، مثلما تجلّى في تدمير الآثار الإسلامية القديمة في السعودية، ونظرا "للاضطهاد الذي يتعرضون له على يد السلفيين والوهابيين، يعتبر التقليديين والصوفيين حلقاء طبيعيين للغرب"⁽²⁾ ونوجز هذه الأسئلة، في ما يلي:

1. إلى أي حد يمكن الرهان على توظيف الطرق والزوايا في الدول العربية والإسلامية في معرض التصدي للتيارات السلفية الوهابية، وتحديدًا تيار "السلفية الجهادية"، الذي "يقدم مقارنة مقتضبة نسبيا للإسلام، بالإضافة إلى كونها تميل إلى الخلط المغلوط والخطير بين الأفكار الإسلامية والعلمانية عبر الاجتهاد"، بتعبير وليد الأنصاري³، خاصة وأن هناك مقدمات ميدانية، تخدم أطروحة الانتصار لخيار "الإسلام التقليدي"، ومنها بعض الخلاصات الدقيقة

(1) حيث التمييز بين أربع فئات رئيسية في العالم الإسلامي: الأصوليون (الذين يرفضون الديمقراطية ويلزمون الناس بتصوراتهم للدين والحياة)، التقليديون (الذين يريدون مجتمعًا محافظًا ويشككون في الحداثة والتجديد وعمليات تطوير الإسلام من داخل)، العلمانيون (الذين يطالبون بالفصل بين الدين والدولة، ويريدون تطبيق النموذج الغربي في العالم الإسلامي)، وأخيرًا، الليبراليون (وهم حداثيون يؤمنون بالتغيير شرط أن لا يفرض من خارج)، داعيًا إلى تشجيع "الطرق الصوفية، ودعم الدول العربية والإسلامية التي تنمي التقاليد الصوفية على التقليد الأعمى للماضي".

انظر:

Building Moderate Muslim Networks, (By Angel Rabasa, Cheryl Benard, Peter Chalk, C. Christine Fair, Theodore W. Karasik, Rollie Lal, Ian O. Lesser, David E. Thaler) Published 2004 by the "RAND Corporation".

وتكررت نفس التوصيات بالترويج للتيارات الصوفية في تقرير آخر صدر عن نفس المؤسسة وجاء تحت عنوان: "بناء شبكات مسلمة معتدلة".

انظر:

Moderate Muslim Networks, (By Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz and Peter Sickle). Published 2007 by the "RAND Corporation".

(2) لاحظ لمبارد أن "بذ تعاليم الصوفية واجتهاداتهم المتأخرة يُعد من بين أهم الخسائر التي تكسبها العالم الإسلامي، باعتبارها حقا جزء أساسيا، مما يجعل أغلب العالم الإسلامي يتسم بـ "الحداثة".

انظر: جوزيف أ. ب. لمبارد: تقديم كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، مرجع سابق، ص 109.

التي توصل إليها بعض الباحثين، وتتعلق بطباع أهم التيارات الإسلامية في منطقة الساحل الإفريقي، وجاءت كالتالي: الإسلام الصوفي التقليدي (حيث ينتمي حوالي 51% من سكان السنغال إلى الطريقة التيجانية)، والإسلام الإصلاحي (ويعتبر الكاتب الحركة الوهابية حركة إصلاح ديني من حيث دعوتها إلى تنقية الدين مما علق به من شوائب) والإسلام الحركي (نسبة إلى الحركات الإسلامية).

ويرتب الكاتب أهمية وثقل التيارات سالفة الذكر، عبر وضع الإسلام الطرقي (التصوف) في الرتبة الأولى، على الأقل من حيث عدد الأتباع المنتمين إليه، إذ هم الأكثرية من عامة شعوب المنطقة، ويليه الإسلام الإصلاحي، ويضم الطبقات المتعلمة من الذين درسوا في المشرق العربي أو الخليج العربي، وبعض تلامذتهم المتأثرين بأرائهم، ثم الإسلام الحركي، ويضم أقلية من الذين أمكن لهم الاتصال بالإسلام الحركي في المشرق العربي أو في المغرب أو في أوروبا⁽¹⁾. ومن هنا خلفية حديث زعيم عربي أن الاعتداءات التي شهدتها بلده العربي الإفريقي في نهاية 2007، "لا علاقة لها بثقافة بلده"، لأنها "ظاهرة محدودة جدا"، مضيفاً أنه "لا وجود لتنظيم للقاعدة" في بلده، وكون تلك الاعتداءات، لا تعدو أن تكون "حالات معزولة فقط"⁽²⁾، وما يدعم هذه المزاعم، الغياب الملفت لأسماء موريتانية في الخلايا الإسلامية المحسوبة على التيارات "الجهادية" التي تم تفكيكها في ربوع العالم، أو في لائحة الأسماء العربية المتورطة في مجمل

(1) محمد شقرون: "الإسلام الأسود.. جنوب الصحراء الكبرى"، دار للطليعة، دمشق، ط1، 2007، ص 103، وصدر الكتاب عن "رابطة العقلايين العرب"، وتسعى - حسب التعريف الوارد في العمل - إلى "نشر الفكر العقلاني النقدي الجذري".

(2) جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الرئيس الموريتاني في مقابلة مع صحافيين بمكتبه في القصر الرئاسي في نواكشوط، على هامش اعتداءات دموية شهدتها موريتانيا في تلك الحقبة، حيث قتل أربعة سياح فرنسيين عشية عيد الميلاد عام 2007، في جنوب البلاد كما قتل ثلاثة عسكريين في 27 كانون الأول (ديسمبر) الموالي في شمال شرق البلاد من قبل عناصر محسوبة على تنظيم "القاعدة".

انظر التقرير الإخباري: الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله: تنظيم "القاعدة" ليس متجذراً في بلادنا، الشرق الأوسط، لندن، 9 شباط (فبراير) 2008.

الاعتداءات التي مرت منها المنطقة العربية منذ منعطف تفجيرات نيويورك وواشنطن⁽¹⁾.

2. ما هي طبيعة الأدبيات الصوفية التي يعول عليها التصدي الفقهي لما يصدر عن الحركات الإسلامية القطرية، والتي تتنافس ضد السلطة تأسيساً على أدبيات فقهية؟ وما هي طبيعة الأدبيات الصوفية التي يعول عليها التصدي الفقهي لما يصدر عن الحركات الإسلامية "الجهادية"⁽²⁾.

نطرح هذه الأسئلة وغيرها، لاعتبارين اثنين:

- أولهما أن بعض الباحثين المتبعين لمسار الحركات الإسلامية المعتدلة أو "الجهادية"، تعتبر أن "الصوفية فيها من مظاهر الشرك والبدع والضلالات ما لا

(1) لم يُذكر اسم موريتانيا في كتاب "القاعدة وأخواتها" في عدد صفحات الكتاب (409 صفحة) سوى مرة واحدة، ليس عبر اسم ذكر جهادي من موريتانيا، وإنما على هامش خوض المؤلف في طرق التمويه الذي كانت تلجأ إليه "الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية"، بهدف إخفاء حقيقة نشاطها ووجودها في الخرطوم: "كنا نعمل في السودان بهويات غير ليبية. كنا نقول إننا مغاربة، من تونس أو موريتانيا".

انظر: كميل الطويل: القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العرب، دار الساقى، لندن، ط1، 2007، ص 163، وقد تكون ميزة الكتاب الأساسية، أنه يعج بالأسماء والمعطيات والتفاصيل اللصيقة بمختلف الحركات الإسلامية "الجهادية"، عبر التوقف عند أهم الرموز وأبرز المعتقلين الإسلاميين في ربوع الوطن العربي والعالم الإسلامي، كما لو أننا إزاء "دليل أمني"، ويكاد العمل يكون المقابل الإعلامي/الاستطلاعي لكتاب الباحث البريطاني مارك ساغمان: "أقول الزعامة الجهادية: الشبكات الإرهابية في القرن الواحد والعشرين".

Marc Sageman, Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-first Century, Publisher University of Pennsylvania Press, 2008.

(2) يشير تقرير إخباري إلى استفادة الحكومة الموريتانية مثلاً، في عراكها مع التيار السلفي، من مساندة زعماء الطرق الصوفية الذين يعد أتباعهم بالآلاف، والذين يخوضون منذ عقود صراعاً مذهبياً مريراً مع السلفية القادمة من الجزيرة العربية ومع المذهب الوهابي بشكل خاص. وفي نهاية شهر يونيو 2005، استقبل الم رابط سيدي محمود ولد الشيخ وزير الداخلية الموريتاني، مجموعة من زعماء الطرق التيجانية والقادرية والشاذلية وشرح لهم الموقف، وذكر أنهم أكدوا له مساندتهم لما تقوم به الحكومة من محافظة على الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية وطريقة الجنيد الصوفية التي تتأسس عليها الطرق الثلاث.

انظر: الحكومة الموريتانية تصعد حربها على الإسلاميين مستعينة بقيادة الطرق الصوفية المحلية، تقرير إخباري من نواكشوط أعده عبد الله السيد، القدس العربي، 28 حزيران (يونيو) 2005.

يُخفى على أحد، وهذه لا تنفع السلفية الجهادية لا بالسياسة ولا بالجهاد، فالأمر أبعد ما يكون عن تمحي السلفية أن يكون لمثل هذه الجماعة دور يذكر في شأن الأمة، بل هي خارج حسابات الإسلام والمسلمين⁽¹⁾.

- وثانيها أن "أهل الصفة" أو "الفقراء" في العالم يُروّجون لأثر صوفي شهير جاء فيه أن "حُب السلطة آخر ما يُنزع من قلب المريد"، وأن "استشراق المريد في أن يعلم الخلق بخصوصيته، دليل على عدم صدقه في عبوديته"⁽²⁾.

ونترك مسك الختام لأبرز مبحث عربي أوجز قراءات الأقلام العربية والإسلامية لظاهرة الحركات الإسلامية، ما جاء في خاتمة عمل مرجعي للراحل تركي علي الربيعو، حيث أحصى ثلاثة "مواقف متباينة مضمرة بالكثير من الإيديولوجيا":

- اتجاه إيديولوجي سياسي يُجِبُّ ظاهرة الإسلام السياسي بالجملة، فالكُل سواسية، إذ هو يرفض ذلك التمييز السائد بين التيار المعتدل والتيار الراديكالي، ونجد ضمن أبرز رموز هذا التيار، نصر حامد أبو زيد.

- هناك في المقابل اتجاه ثاني ينطوي على المراجعة ويتلمس أعذارا بهدف إعادة تأهيل الجماعة من جديد وفتح الباب أمام مجال سياسي يجب إيديولوجيا التكفير، ويبقى أبرز رموزه المحامي منتصر الزيات.

- وأخيرا، اتجاه ثالث، يجعل من إيديولوجيا التكفير جرثومة تخلف أبدي، فإيديولوجيا التكفير ليست حديثة العهد، ولا ترتد إلى التأويلات الخاطئة التي مارسها الراديكاليون الإسلاميون، بل إلى الماضي البعيد ومنذ فجر الإسلام، وبالتحديد مع حروب الردة، وهذا ما يقول به الباحث المغربي

(1) انظر نص التقرير الإخباري الذي أعده رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" الأردنية، متابعة لمحاضرة ألقاها الباحث الأردني أكرم حجازي في موضوع "مدخل إلى السلفية الجهادية ومشروعها الجهادي"، ضمن أشغال ندوة المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، والتي عقدت في 11 فبراير 2008، العرب اليوم، عمان، 19 نيسان (أبريل) 2008.

(2) والمقولة محورة عن حكمة عطائية شهرية جاء فيها: "استشراقك أن يعلم الخلق بخصوصيتك، دليل على عدم صدقك في عبوديتك". انظر: "اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري"، شرحها عاصم إبراهيم الكيالي الشانلي الدرقاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003، ص 107.

عبد الإله بلقزيز في كتابه "الإسلام والسياسة"، حيث تلتقي وجهة نظره مع قراءات استشراقية سائدة ومع رؤى سياسية تقوم على نفي ظاهرة الإسلام السياسي، ولا حل، مع هذا الاتجاه، إلا عبر إعادة نظر جذرية في تاريخ حضاري بأكمله، أو بحُب الإسلام جملة كما يعلن بعض الحداثيين⁽¹⁾ من خلال حبّ النص القرآني، بتعبير إرشاد منجي التي تعتبر أنه بدلا من "أن يكون القرآن كاملا، إنما يخوض حربا لا هوادة فيها مع نفسه حتى أن المسلمين لا خيار عندهم سوى انتقاء ما ينبغي التشديد عليه وما يتعين تمييعه"⁽²⁾.

وقد يكون الاتجاه الذي غفل عنه الربيعو، وغفلت عنه التصنيفات الغربية للتيارات الأكاديمية والإعلامية في معرض تعاطيها مع ظاهرة "الإحيائية الإسلامية"، وغفل عنه الباحث شاكر النابلسي، في ترحاله النقدي المؤدلج مع عدد كبير من المراجع التي تطرقت للظاهرة، يكمن في التيار النقدي الذي ارتحل مع خيار "النقد المزدوج"، أو الخيار الذي كان صوته خافتا بين الأصوات النقدية السائدة في المجال التداولي الإسلامي العربي، حيث كانت الغلبة لخيارات نقد الغير، وتبرئة الذات، سواء كانت الذات عربية/إسلامية أم غربية، ونستحضر من الأقلام المسلمة التي رُوّجت لحتمية ممارسة النقد الذاتي، ثلاثة نماذج:

- اجتهادات طلال أسد، من خلال عمله القيم "عن التفجيرات الانتحارية"، والذي أبدع في التوفيق بين نقد أطروحات الحركات الإسلامية "الجهادية" من جهة، بالموازاة مع تسليط الضوء على التداعيات المؤرقة التي أفرزتها السياسات الغربية (الأمريكية والأوربية) طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين، على المنطقة العربية، بما ساهم عمليا في تغذية الأطروحات "الجهادية"، وهذا معطى قلما أشارت إليه الأقلام العربية والإسلامية التي تبنت خيار "شيطنة الذات"، ومعها الأقلام الغربية التي صرفت النظر بالكلية عن جسامة السياسات الغربية، مفضلة خيار تبرئة العقل الغربي و"شيطنة العقل الإسلامي".

(1) يراجع الفصل الأخير من كتاب "الحركات الإسلامية في منظور الخطاب العربي المعاصر"، تركي علي الربيعو، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ط1، 2006.

(2) إرشاد منجي: مرجع سابق، ص 56.

ويعج كتاب طلال أسد بالعديد من الأمثلة المدققة في مسؤولية العقل السياسي الغربي المعاصر تجاه استفحال أوضاع الرقعة الإسلامية والعربية، منها إشارته إلى أن "الدعم الفرنسي للانقلاب الذي قمع جبهة الإنقاذ الإسلامية بعد انتصارها الانتخابية في استحقاق 1991، لم يحسم أمر المذابح لاحقاً"، أو كون "انبثاق نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، رغم أن الفظاعات هناك غير ناجمة عن فعل الدول الغربية، لم يكن بعيداً عن انقلاب وكالة الاستخبارات الأمريكية، بدعم بريطاني، الذي دشّن ديكتاتورية الشاه في الخمسينيات"، وأخيراً، وليس آخراً، بالنظر إلى سلسلة طويلة من الأمثلة والوقائع التاريخية التي توقف عندها طلال أسد، كون "الحرب على الإرهاب أدت بالتأكيد إلى تزويد العديد من الأنظمة العربية - وخصّ منها مصر - بقدر أكبر من التسويغ للقسوة والتشدد"⁽¹⁾، مستشهداً بما صدر عن المعلق الأمريكي جورج باكر في "النيويورك" من أن الولايات المتحدة استطاعت أن تحارب الحركات الجهادية بفضل ديكتاتوريات داعمة ومؤيدة، وبالنتيجة، أصبح من "غير المعقول أن يتم الحديث، أكثر من أي وقت مضى، عن الحاجة الماسة والطاغية إلى الإصلاح في ما يعرف باسم الحضارة الإسلامية دون القيام في الوقت نفسه بإعادة تقويم جملة من المواقف والمؤسسات والسياسات في البلدان الغربية"⁽²⁾، ويكفي في مقام النقد المزدوج، دلالة إشارة طلال أسد في مقدمة الطبعة اليابانية للعمل، أن كتابه "سيكون في اليابان، وهو بلد قد أخذ قسطه من هول الحرب والخراب المدني الواسع، بلد يعرف معنى الانتحار فعلاً من أفعال الحرب، أسهل على فهمه منه في أمكنة أخرى كثيرة"⁽³⁾.

- ما صدر عن الأديب الأفغاني عتيق رحيمي (اللاجئ في فرنسا)، في تصريح يوجز بامتياز قراءات النقد المزدوج لممارسات العقل السياسي الغربي والعقل الفقهي الإسلامي: "عندما أشاهد الرئيس جورج بوش، يتهاى لي كما لو كنت أشاهد أحد أفلام رعاة البقر، نحن إزاء نفس الرؤية الاختزالية للعالم والتي لا

(1) طلال أسد: عن التفجيرات الانتحارية، ترجمة: فاضل جتكر، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ط1، 2008، ص 46.

(2) طلال أسد: مرجع سابق، ص 46، يراجع على الخصوص الفصل الأول من الكتاب (من ص 33 إلى ص 95)، وجاء تحت عنوان: "الإرهاب".

(3) طلال أسد: مرجع سابق، ص 223.

تري هذا العالم في غناه، وتختزل العالم كما تختزله قوات طالبان والإيديولوجيات الماركسية اللينينية"⁽¹⁾.

- اعتبار المؤرخ الإيراني إحسان ناغاني، أن العنف الإسلامي القائم اليوم مرده من جهة إلى القمع السياسي الذي ساد طيلة القرن العشرين في العالم العربي والإسلامي، في مصر وإيران والمغرب والجزائر على الخصوص، حيث السيادة للحزب الوحيد، ومن جهة ثانية إلى الدور الأوروبي في تجاهل الغير، كما أن الغطرسة الإسرائيلية مرتبطة ومؤطرة بشكل كبير من الغرب، ولا بد للأمريكيين والأوروبيين أن يمارسوا نقدا ذاتيا لممارسات الماضي وعلاقات اليوم مع اليهود"⁽²⁾.

وحاصل الكلام في هذا الفصل، أن مسؤولية ممثلي "الأفكار الطولى" المسلمين المقيمين في الغرب، كانت مضاعفة مقارنة مع مسؤولية المثقفين العرب والمسلمين المقيمين في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وأنه إضافة إلى مآزق المرجعية الإيديولوجية والنموذج التفسيري وخطاب الطمأنة وتصدير الأزمات، برزت أصوات نوعية تدعو إلى تبني خيار النقد المزدوج والتفكير المبدع والجريء، وعلى "استرداد جوهر الإسلام وربطه بظروف الوقت الحاضر"، بما مهد لاندلاع ما يُشبه "صراعا على الإسلام"، تجلّت أبرز معالمه، في الخلافات الجليّة بين التيار الصوفي والسلفي، قامت بتزكيته أطروحات غريبة، صادرة عن مراكز بحثية، وأن التركيز على الترويج لنموذج إسلامي مُحدّد، لا يسحب البساط عن التوقف عند أسئلة ملحة على العقل الإسلامي الجمعي، تتطلب اجتهادات جماعية، وتطبيق احتكار النطق باسم "الحقيقة الدينية".

(1) انظر:

Atiq Rahimi, Pour l'Amérique, l'afghan est un taliban. Propos recueillis par Martine Laval et Catherine Portevin, Télérana, Paris, N. 2698, 26 septembre 2001.

(2) Ihsan Naraghi: c'est la répression qui crée l'intégrisme, Propos recueillis par Fawzia Zouari, L'Intelligent, Paris, N. 2128, du 23 octobre au 5 novembre 2001.

المثقفون الغربيون ونقد تنظيم "القاعدة"

بعد أن استعرضنا مواقف الكتاب العرب من ظاهرة الإرهاب، ومواقف كتاب عرب ومسلمين، مقيمين في الغرب، جاء الدور على مواقف واجتهادات بعض رموز الفكر والفلسفة في المجال التداولي الغربي، بخصوص التعامل مع مأزق الإرهاب بشكل عام، وتحديدًا ما يصدر عن الحركات الإسلامية "الجهادية".

صدرت لائحة عريضة من المؤلفات الغربية لتقييم تبعات تفجيرات نيويورك وواشنطن، وتقييم الأطروحات "الجهادية"، ونحصى، من باب الاستئناس العناوين التالية لأعمال غربية ترجمت إلى اللغة العربية: "الإسلام السياسي في زمن القاعدة" لفرانسوا بورغا⁽¹⁾، "الإسلام والعولمة والإرهاب" لستانلي هوفمان وبيير بورديو⁽²⁾، و"من مانهاتن إلى بغداد.. ما وراء الخير والشر" لمحمد أركون وجوزيف مايل⁽³⁾، و"عنف العالم" لجان بودريار وإدغار موران⁽⁴⁾ و"ماذا حدث في حدث 11 شتبر؟"

(1) فرانسوا بورغا: الإسلام السياسي في زمن القاعدة: إعادة الأسلمة، تحديث، راديكالية، ترجمة: سحر سعيد، دار قدمس للتوزيع والنشر، دمشق، ط1، كانون الأول (ديسمبر) 2006. وصدر الكتاب بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية والسفارة الفرنسية في لبنان.

(2) ستانلي هوفمان وبيير بورديو: الإسلام والعولمة والإرهاب، ترجمة: عزيز لزرق، الرباط، 2008.

(3) Mohammed Arakoun, Joseph Maïla, De Manhattan à Bagdad: au-delà du Bien et du Mal, Editions de Desclée de Brouwer, Paris, 2003.

وصدرت الترجمة العربية للعمل تحت عنوان: من مانهاتن إلى بغداد.. ما وراء الخير والشر. دار الساقى. لندن، ط1، 2008، وبحكم إطلاعنا على العمل في نسخته الأصلية ونسخته المترجمة للعربية، سوف نعتمد في لائحة المراجع على المرجعين معا.

(4) جان بودريار وإدغار موران: عنف العالم، ترجمة: عزيز توما، وتقديم: إبراهيم محمود، دار الحوار، دمشق، ط1، 2005.

جـاك دريدا⁽¹⁾، "القاعدة، وماذا يعني أن تكون حديثة"، لجون غراي⁽²⁾، وأخيراً، "نشوء الإسلام السياسي الراديكالي وانهياره" لراي تاكيه ونيكولاس غفوسديف⁽³⁾.

يمكن إيجاز الخطوط العريضة لأبرز الأعمال الغربية التي تطرقت بالنقد والنقض والتقييم لما يصدر عن الحركات الإسلامية، قولاً وممارسة، في اتجاهات ثلاثة:

- قراءات مؤسّسة على الرؤى النقدية الاختزالية.
- قراءات ترهّن لمنطق الوصاية والنزعة المركزية.
- وأخيراً، قراءات تنتصر لجمعية المرور عبر عتبة النقد المزدوج، على غرار ما صدر عن أهل الأفكار الطولى في المجال التداولي الإسلامي العربي، كما سبق أن أشرنا سلفاً في الفصل الأول من هذا العمل.

رفيقنا في هذا الفصل، كتاب "من مانهاتن إلى بغداد.. ما وراء الخير والشر"، والذي يوجز بعض أبرز القراءات النقدية لأداء الحركات الإسلامية "الجهادية"، وفي طليعتها تنظيم "القاعدة"، حيث اعتبر جوزيف مايل، أن إسلام "القاعدة" ليس على شيء من الإسلام بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المسلمين. كما اعتبر أن الوهابية تبقى تربة ملائمة لنمو فكر جذري وقتالي، وأن "تمويل شبكة ابن لادن كان مؤمناً، جزئياً، عن طريق صناديق موصوفة بأنها مبادرات خيرية، والتي كان يملأها التدين النضالي وتحويلات الزكاة. ومع ذلك، فإن القول بأن كل ذلك ساهم في صناعة الإرهاب هو من قبيل التحليل السريع جداً، إذ لم يكن ممكناً لو أن الغرب، والولايات المتحدة تحديداً، لم يتآلف بكل تلك السهولة مع حلفاء إسلاميين جذريين بُغية محاربة الشيوعية في أفغانستان"⁽⁴⁾.

(1) جـاك دريدا: ماذا حدث في حدث 11 شتبر؟ ترجمة: صفاء فتحي، مراجعة بشير السباعي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط1، 2006.

(2) John Gray, *Al Qaeda And What It Means To Be Modern*, Faber and Faber; London, 2007.

(3) راي تاكيه ونيكولاس غفوسديف: نشوء الإسلام السياسي الراديكالي وانهياره، ترجمة: حسان بستانى، دار الساقى، لندن، ط1، 2005، وتتأسس أهم خلاصات هذا العمل على الانتصار لطرح ثانوية الدور الذي أصبحت تقوم به الحركات الإسلامية في الرقعة العربية والإسلامية، أو أنها تسعى في ظل قيادات أكثر اعتدالاً إلى التكيف مع النموذج الديمقراطي الغربي وإيديولوجيات السوق الحرة، في الأساس، للترويج للتعددية في السياق الإسلامي.

(4) Mohammed Arakoun, Joseph Maïla, *De Manhattan à Bagdad*, op. cit., p. 143.

نحن إزاء يوتوبيا خطيرة في الوقت نفسه قراءة للنصوص المقدسة بقدر ما هي عملية لبناء إيديولوجي يستمد مبرراته من الوقائع السياسية في الفترة الراهنة، مدققا في أهم المآزق التي تواجه الحركات الإسلامية، وموجها لائحة من الأسئلة الحرجة للناطقين باسم العقل الإسلامي الرسمي والحركي: "ما الذي ينبغي للإسلام المعاصر أن يقوله عن هذه النسخة من الإسلام؟ وما الذي يمكن للمسلمين أن يقولوه عما فعل بالإسلام، وعما دُفع الإسلام إلى فعله وقوله من خلال العمل والتصور اللذين أسبغتهما عليه القاعدة؟"⁽¹⁾.

أما أوليفيه روا، الباحث الفرنسي الذي حظي بالسبق الأكاديمي بالحديث عن "فشل الإسلام السياسي"⁽²⁾، واعتبر أن "الرؤية المانوية (للجهاديين)"، تجسد قاسما مشتركا مع الأطروحات النقدية الصادرة عن منتقدي العولمة، لولا أن رؤى "الجهاديين" تقودهم نحو بناء بديل إسلامي في المتخيل"، ملفتا النظر إلى أننا إزاء "أصولية نتاج وفاعل في العولمة الراهنة في آن، لأنها تمحو الثقافات الأصلية دونما أدنى حنين، وتسعى في المقابل إلى التأسيس لهوية دينية كونية، على أنقاض الثقافات المحلية"⁽³⁾.

المبحث الأول: قراءات النقد الاختزالي

نقصد بقراءات النقد الاختزالي، القراءات التي حازت على نسبة الأسد في لائحة الرؤى الصادرة طيلة سنين بعد منعطف تفجيرات نيويورك وواشنطن، والتي سقطت في فخ منهجي يصفه المفكر الموسوعي الراحل عبد الوهاب المسيري بـ "النموذج التفسيري الاختزالي"، (مقابل "النموذج التفسيري المركّب"، كما أشرنا سلفا في الفصل الأول).

يقف عراب المستشرقين الأبرز، برنارد لويس على رأس قائمة مروجي الأطروحات الاختزالية، كما تطرق إلى ذلك في عمليتين مرجعيتين: "أزمة الإسلام" (The Crisis of Islam)، و"ماذا أصاب الإسلام" (What Went Wrong?)،

(1) Mohammed Arakoun, Joseph Maïla, De Manhattan à Bagdad, op. cit., p. 156.

(2) Olivier Roy, L'Echec de l'Islam politique, Paris, Le Seuil, 1992.

(3) Olivier Roy, Globalised Islam: The Search for a New Ummah, London, Hurst and Company, 2004, p. 25.

وبصرف النظر عن خلفيات ودلالات تبنيه خيار شيطنة الوهابية، حيث خصص فصلا كاملا في كتابه هذا للتحالف بين النظام السعودي والعقيدة الوهابية.

يصطدم المتلقي العربي والمسلم بما يُشبه "الصراع الأكاديمي على تقييم الوهابية" بين ما صدر عن برنارد لويس الذي يُخصص فصلا كاملا في "شيطنة الوهابية" في عمله هذا، مقابل ما صدر عن المؤرخ الفرنسي شارل سانت برو، الذي خصص فصلا كاملا أيضا هو الآخر، ينتصر فيه للوهابية باعتبارها "حركة دينية إصلاحية ومحددة أكثر منها إيديولوجية طائفية متشددة"⁽¹⁾.

على صعيد آخر، يضيف لويس أن التحالف جاء رد فعل على التطورات التاريخية التي مرت منها المنطقة⁽²⁾ و"تعبير على رفض الحداثة"⁽³⁾، أو احتقاره للإسلاميين عموما وتركيزه أكثر على التحذير من ثقل "نسبة غير هينة من المسلمين، ليسوا بالضرورة أصوليين، هم عداونيون ويمثلون خطرا للغرب، ليس لأننا في حاجة إلى صناعة الأعداء - بعد انهيار الاتحاد السوفياتي - ولكن لأنهم فعلا كذلك"⁽⁴⁾، فإن الخيط الناظم لأطروحات لويس كونه يذهب بعيدا في نقد النصوص الإسلامية (المقدسة عند المسلمين، أو المؤسسة عند الأقلام الحداثية)، وليس التيارات الإسلامية⁽⁵⁾.

(1) انظر: الباب الثاني من كتاب "مستقبل الإسلام بين الثورة والتغريب"، وجاء الباب تحت

عنوان: "الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصول الإصلاح"، من ص 239 إلى ص 356.

Charles Saint-Prot. Islam: l'avenir de la Tradition entre révolution et occidentalisation. Editions du Rocher, Monaco, 2008.

Bernard Lewis. L'Islam en crise, Editions Gallimard. Paris 2003. traduction française du livre The Crisis of Islam, Holy War and Inholly Terror, p. 138. (2)

Bernard Lewis, L'Islam en crise, op. cit., p. 137. (3)

Bernard Lewis: L'Islam en crise, op. cit., p. 52. (4)

(5) ضمن القراءات العربية النقدية التي يصدق تصنيفها ضمن خانة "العمالة الحضارية" بتعبير المفكر المصري أنور عبد الملك، نقراً للباحث حمادي الرديسي، مبحثا مرجعيا في شيطنة الذات الإسلامية، كما جاء في كتابه الموسوم: عقد نجد: كيف الإسلام الطائفي إسلاما؟، مُختصا فصلا كاملا (من ص 9 إلى ص 34) حول مفهوم "الطائفية الأرثوذكسية". انظر:

Hamadi Redissi. Le pacte de Nadjd. Ou comment l'Islam sectaire est devenu l'Islam, Editions du Seuil, Paris 2007.

نجد من مروجي الأطروحات الاختزالية في المجال التداولي الفرنسي، الباحث الفرنسي برونو إيتيان، والذي إضافة إلى تخصصه في شؤون شمال إفريقيا، وعلى غرار جيل كييل وفرانسوا بورغا وأوليفيه روا، يعتبر من زمرة الباحثين المتخصصين في ملف الحركات الإسلامية، ويسحب إيتيان البساط عن ثقل الأسباب الخارجية في ظهور الحركات الإسلامية "الجهادية"، كما نطلع على ذلك في كتابه المرجعي في هذه الرؤى، ويحمل عنوان: "المقاتلون الانتحاريون"⁽¹⁾، ويتمحور حول المخيال الإسلامي و"العشق الانتحاري" وفشل الإسلاميين الراديكاليين، والحق أن الباحث اجتهد أن يضع منفذّي اعتداءات نيويورك وواشنطن في سياق طويل من العنف: في "إطار اضطهاد ما قبل الاستعمار"، الحروب وعمليات الاجتياح الاستعمارية (حيث كانت الأذان والحصى تُجمع بنوع من التباهي بالانتصار من قبل الفرنسيين)، العنف الكولونيالي (الذي كتب عنه فرانز فانون)، حروب التحرر من الاستعمار، وحشية أنظمة الحكم الديكتاتورية (القومية منها والإسلامية على حد سواء)؛ وأخيراً، العنف الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي، مثل إيجاد دولة إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني الذي قامت هذه الدولة على حسابه، لولا أن تركيزه على النظر إلى "العنف الإسلامي بوصفه لغزا يتطلب تفسيراً خاصاً، في الحقيقة، إلى صرف القارئ عن التنبه إلى مركزية العنف والقتل في السياسة كلها، بما فيها السياسة التي يثمنها الليبراليون أنفسهم ويدافعون عنها"⁽²⁾.

يمكن تصنيف القراءات التفسيرية التي ارتأت إسقاط الخيار العدمي على خيارات الإسلاميين "الجهاديين"، ضمن النماذج التفسيرية الاختزالية، لاعتبارات عدة، أنها تسحب البساط عن لائحة من المقدمات/الأسباب الذاتية والموضوعية التي تقف وراء صعود نجم الحركات الإسلامية المتشددة، والتي تبنت خيار العنف ضد السلطات الزمنية الحاكمة في الوطن العربي والعالم الإسلامي، كما لو أن مقارنة التطرف الإسلامي بالتطرف الفوضوي الأوروبي الذي برز في القرن التاسع

(1) Bruno Etienne, Les combattants suicidaires, Editions deloup, 2005.

(2) طلال أسد: عن التفجيرات الانتحارية، ترجمة: فاضل جتكر، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ط1، 2008، ص 144.

عشر"⁽¹⁾، يشفع للمتلقي الغربي لأن يوقع نهاية تداعيات الصدام القائم بين السياسات الغربية والحركات الإسلامية المتشددة، ولعل أبرز رموز "التفسير العدمي"، المفكر الفرنسي أندريه غلوكسمان، ومؤلف كتاب مرجعي في هذا النمط التفسيري، ويحمل عنوان "دوستوفسكي في مانهاتن"⁽²⁾ ويرى أن ابن لادن ومن معه أناس عديمون على طريقة الروس الذي برع دوستوفسكي في وصفهم من خلال رواياته "دوستوفسكي في مانهاتن"، والحق، والكلام هذه المرة للباحث السوري هاشم صالح، أن الإسلاميين الجهاديين "هم أبعد ما يكونون عن العدمية لسبب بسيط هو أن الشك لا يمكن أن يدخل إلى قلوبهم أو يخطر على بالهم لحظة واحدة. على العكس فهم ذوو يقين مطلق وعدواني، ولم يدرسوا ديكرات في حياتهم لكي يراجعوا أنفسهم أو يحاسبوها ولو قليلا، وبالتالي تنطبق عليهم كلمة نيتشه التي يقول فيها: ليس الشك وإنما اليقين القطعي هو الذي يقتل، فإذا كنت أشك في معتقداتي أو صحة آرائي ولو قليلا، فمن المستحيل أن أقدم على قتل الآخرين أو سفك دمائهم بمثل هذه السهولة واللامسؤولية"⁽³⁾.

نجد ضمن مروجي نفس الأطروحات المؤسسة على "الحل العدمي لدى الإسلاميين الجهاديين"، باسكال بروكنير، الباحث الفرنسي، ويرى أن "الخلايا النائمة المحسوبة على شبكة ابن لادن لا تعج بأعضاء مؤمنين، وإنما بعدميين"⁽⁴⁾.

(1) James Fallows, Cinq ans après. Et si on déclarait la victoire au terrorisme. In Le courrier International. Paris. N. 827, du 7 au 13 septembre 2006.

(2) André Glucksmann, Dostoïevski à Manhattan, Robert Laffont, Paris, janvier 2002.

(3) يرى الباحث السوري هاشم صالح أن "تحليل كييل لظاهرة الأصولية أكثر إقناعا بكثير من تحليل أندريه غلوكسمان. وهنا تكمن فائدة الاختصاص أو التخصص في دراسة موضوع ما. ومعلوم أن كييل ما انفك يتعمق في دراسة الظاهرة الأصولية منذ ثلاثين عاما وحتى الآن، ولذلك تجيء أبحاثه ناضجة أكثر فأكثر كل مرة"، انظر: هاشم صالح. جيل كييل.. ونصوص "القاعدة"، الشرق الأوسط، لندن، العدد 9792، 19 أيلول (سبتمبر) 2005، وما لم يتطرق إليه هاشم صالح أن النموذج التفسيري الذي يعتمد على كييل وغلوكسمان، حتى لا نضيف أسماء عربية وإسلامية، يبقى اختزاليا بشكل لافت، مقارنة على الأقل، مع ما صدر عن جون إسبوزيتو وفرنسوا بورغا مثلا.

(4) Pascal Bruckner, Tous coupables? Non, Le monde, Paris, 26 septembre 2001.

امتلك الأديب الإسباني ميشيل ديل كاستيلو، شجاعة مشهودة لنقد أطروحة أندريه غلوكسمان حول العدمية، معتبرا أنها تشرعن طرد فئة من البشر من النوع الإنساني، وكون "العدميين الذين تحدث عنهم دوستوفسكي، كانوا ملحدين، بخلاف العدميين الذين يتحدث عنهم غلوكسمان، من نموذج ابن لادن ومن معه"⁽¹⁾.

يمكننا إدراج القراءات المشيطة للوهابية وللإسلاميين "الجهاديين" ضمن نفس الخانة الاختزالية، ونجد في مقدمة الأسماء الأوروبية في هذا الصدد، أعمال ومقالات ألكسندر ديل فال، مؤلف كتاب "الإسلاميون وأمريكا: تحالف ضد أوروبا"، ويعتبر هذا الكتاب نموذجا تطبيقيا في عقلية المؤامرة والشيطنة المطلقة للآخر المسلم والعربي، ونقرأ ضمن عناوينه الفرعية: "استمرار الاستراتيجية الأمريكية الموالية للإسلام السياسي بعد سقوط جدار برلين"، "الاستراتيجية البوسنية: نحو دولة مسلمة مساندة لأوروبا"، "استراتيجية بطون العالم الرخوة الأمريكية"، "روسيا وأوروبا في مواجهة التهديد التركي الإسلامي"، "الانضمام التركي لأوروبا: نهاية أوروبا"⁽²⁾.

ويمكن إضافة أعمال ومقالات ألكسندر أدلر، مدير أسبوعية "البريد الدولي"، وأحد أبرز المؤيدين للسياسات الإسرائيلية في التعامل مع قضايا منطقة الشرق الأوسط، على غرار برنار هنري ليفي أو أندريه غلوكسمان أو آلان فنكلروت، ويذهب أدلر إلى تشبيه الحركات الإسلامية إجمالا، وليس فقط الحركات الإسلامية المتشددة أو "الجهادية"، بأنها "تحميلنا على ما ميّز النازية، حيث الحقد على الحريات، كره المرأة واليهود، تمجيد العنف، والولع المضطرب بالانتحار"⁽³⁾، أما برنار هنري ليفي، فينتصر جليا "للتصنيفات التي يُروّجها الطاهر بن جلون حول الإسلام، بين إسلام متشدد، أسود وقاتل يفرز طالبان ويحكم في السعودية، وبين إسلام متنور، في حرب ضد الأول، غني بالتقاليد"⁽⁴⁾.

(1) Michel Del Castillo, Je suis un musulman, Le monde, Paris, 18 janvier 2002.

(2) Alexandre del val, Guerres contre l'Europe, Editions des Syrtes; Paris, Octobre 2001.

(3) Alexander Adler, De si proches parents, In Le courrier International, Paris, N. 575, du 8 au 14 novembre 2001.

(4) Bernard-Henry Levy, Quand Tahar Ben Jelloun explique l'islam aux musulmans et aux autres, Le point. Paris, N. 1531, 18 janvier 2002.

وقد يكون التصريح التالي الصادر عن زبيغنيو بريجنسكي، الذي عمل مستشاراً للأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أبرز الأمثلة الجلية على النزعة المركزية المترسخة لدى بعض المؤثرين في صناعة القرار الغربي: "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقدر على الفعل والقصف على الصعيد العالمي"⁽¹⁾ وبحكم أن "الإرهاب ظاهرة أكثر جدية من أن يُترك أمر التعامل معها للسياسيين"⁽²⁾ من جهة، أو لأنه من جهة ثانية، "منذ 11 أيلول (سبتمبر)، أنه "لم يعد مسموحاً للبلدان البعيدة أن تواجه وحدها الفوضى، طالما أصر الأغنياء والذين يعتقدون أنهم في مأمن، على أن يزدادوا غنى وأمناً"⁽³⁾، وما دام العقل السياسي الغربي، يركّز لأطروحات مراكز الدراسات وخزانات الأفكار (Think Tank)، فإنه غالباً ما نجد التأسيس الأكاديمي لهذه التصريحات في أعمال مفكرين وباحثين، ونستحضر في هذا الصدد، الخدمات الاستراتيجية التي قدمتها أعمال "صدام الحضارات" للراحل صامويل هنتنغتون، أو "نهاية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما، والمندد بـ "الرجعية الإسلامية ضد الحداثة"، و"عدم قدرة القيم الإسلامية على ملائمة النزعة الاستهلاكية"، تجسد "عدواً رئيسياً"⁽⁴⁾.

في المجال التداولي الأوروبي، والفرنسي تحديداً، نقرأ استعلاء أوليفيه مونغان، أحد أقطاب شهرية "إيسيري" الشهيرة، مفاده أن "القيم الديمقراطية الكونية، التي ولدت في الحضن الأوروبي، تفرض على أوروبا الترويج لعقل هندسي وتأطير مؤسسات تروج لهذه القيم على الصعيد العالمي"⁽⁵⁾، أو دعوة أوليفيه مونغان، من أن "الاختلال العالمي الجديد" ليس وليد اليوم، يضيف مونغان،

(1) Zbigniew Brzezinski, L'Express, Paris, 27 Décembre 2001, (propos recueillis par Philippe Coste).

(2) بتعبير الكاتب والصحافي الأمريكي بول ستاروبان. انظر:

Paul Starobin, The French were right, National Journal, Washington, 7 Novembre 2003.

(3) Zygmunt Bauman, Guerres de reconnaissance sur la frontière planétaire, (Wars of recognition along the global border), Zygmunt Bauman. Esprit, Paris, décembre 2002.

(4) Francis Fukuyama, Le choc de l'Islam et de la modernité, Le figaro, Paris, 26 novembre 2001.

(5) Olivier Mongin, Une nouvelle "grammaire des civilisations", Le Monde, Paris, 3 octobre 2001.

ولكن السيناريو الذي يقوم على أساس الاعتقاد بأن التهديد يأتي من مصدر خارجي، أجنبي، هو اعتقاد مغلوط لأنه يتغذى من وهم، مفاده أنه يمكننا اجتثاث العنف الإرهابي من الداخل⁽¹⁾، أو الإقرار الآخر لآلان جرار سلامة "الدول الغربية في معرض تقليم المساعدات المادية للدول السائرة في طريق النمو أن تكون مشروطة بالانخراط في القيم الديمقراطية، لأن هزيمة النموذج الأكثر تخلفاً للأصولية الإسلامية، يحتم على المسلمين الانخراط في الحديثة، في انتظار الإيمان بقيم الديمقراطية التي ستصبح تحصيل حاصل في هذه الحالة"⁽²⁾، في تمهلي ملفت مع "وصايا" برنارد لويس، التي مرّرها في شكل خيارين أمام الدول العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط؛ إما الانخراط في صراع ضد الغرب، باسم تطبيق الشريعة، وإما الاعتراف بأن الأزمات الراهنة تتطلب الانفتاح أكثر على قيم الحرية والديمقراطية"⁽³⁾.

إذا كان تمرير خطاب الوصاية والاستعلاء منتظرا من أسماء أوروبية من طينة أوليفيه ومونغان آلان جرار سلامة وألكسندر ديل فال وغيرهم كثير، فإن المثير كان انخراط باحث اشتهر لدى المتبعين العرب بالاشتغال على ملف الحركات الإسلامية، في تمرير نفس الأطروحات الاستعلائية، عبر سحب أي مسؤولية عن العامل الخارجي/الموضوعي في صعود الحركات الإسلامية المتشددة أو "الجهادية"، وعبر التقليل من شأن الخدمات الاستراتيجية التي جسدها أعمال هنتنغتون وفوكوياما، ملاحظاً أن "مفارقة خطاب صدام الثقافات وحتى صدام الحضارات، كونها غير قائمة بتاتا مع ما يصدر عن ابن لادن والملا عمر، باعتبار أنهما من أبرز رموز "الأصولية الجديدة"، لأنهما يساهمان في تدمير الثقافة الإسلامية، خاصة أن ما قام به الملا عمر، الذي يُضحى ببلد كانت الولايات المتحدة على وشك الاعتراف بها في حال تسليم ابن لادن، يُعتبر دليلاً على القطيعة التي يجسدها مع الواقع، واستحالة التعايش مع الحياة"، وكون ابن لادن

Olivier Mongin, Sous le choc, Fin de cycle? Changement d'ère, Esprit, Paris, N. (1)
278, Octobre 2001, p. 2.

Alain-Gérard Slama, Le pari de la modernité, Le figaro, Paris, 19 novembre (2)
2001.

Bernard Lewis, Free at last? In Foreign Affairs, March-April 2009. (3)

والملا عمر، هما نذر ثقافة الموت، وهما أبعد عن تمثيل "صدام الحضارات"، لأنهما يقتلان حضارتهما⁽¹⁾.

أما مرد "الإثارة" في قراءة أوليفيه روا للظاهرة، فيمكن أن نوجزه في معطين اثنين:

أولهما أن الباحث يُعتبر عند صناع القرار السياسي والأمني في الوطن العربي والعالم الإسلامي، من "الخبراء الغربيين" الأكثر رصانة وجدية في فهم الظاهرة الإسلامية الحركية، فيما يُشبه تكريسا لمنطق تخلي العرب والمسلمين عن "الملكية الفكرية للإسلام"، بتعبير أحد الباحثين العرب المقيمين في الولايات المتحدة، ويقصد به مفارقة وجود العديد من "هؤلاء الأكاديميين الغربيين الذين يديرون برامج الدراسات الإسلامية، والذين يجهلون اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم وهو أساس الإسلام كدين، يتم تمويل برامجهم بالمال العربي"⁽²⁾.

- وثاني هذه الأسباب، كون أوليفيه روا محسوب أصلا على مجال تداولي أوروبي، عُرف عنه، مقارنة مع المجال التداولي الأمريكي في معرض قراءة الظاهرة الإسلامية الحركية، أنه كان "أكثر تفهما للظاهرة الإسلامية، وذلك بسبب الوعي الاستعماري بمنطقة الشرق الأوسط، وضعف اللوبي الصهيوني في تلك الساحة"⁽³⁾.

(1) يرى أوليفيه روا أن "انحراف الملا عمر، الذي يضحى بمستقبل دولة كانت معرضة لأن تصبح معترفا بها في حال تسليمه أسامة بن لادن، تعبيرا عن تطليق للعالم الفعلي، ومن التصالح مع الحياة". ويضيف روا، أن "التأسيس لهوية إسلامية يمر حتما عبر نفي مفهوم الثقافة، إذا كانت سابقة للدين، كما هو الحال مع البوذية في أفغانستان".
انظر:

Olivier Roy, L'Islam de Ben Laden, Le nouvel observateur, Paris, Hors-série N. 46 sous le thème: La guerre des dieux; Janvier 2002, p. 23.

(2) في نبذة نقدية ساخرة، يضيف الباحث أننا "نفخر بالاحتفالات المبهرجة التي تقيمها بعض الجامعات الغربية لعظماء القوم عندنا، تبهرنا حفلات الشاي وتسعدنا درجات "الدكتوراه" الفخرية، ونخرج من جيوبنا "شيكات" لتمويل الجهل الغربي فيما يخص ديننا وثقافتنا".
انظر: مأمون فندي: هل تخلينا عن الملكية الفكرية للإسلام؟ الشرق الأوسط، لندن، العدد 10905، 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2008.

(3) أحمد يوسف: مستقبل الإسلام السياسي: وجهات نظر أمريكية، إعداد: أحمد يوسف، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ط1، 2001، ص 20.

وفي معرض اختتام الأمثلة المُجسّدة للقراءات الغربية الاستعلائية والاستفزازية، لن نجد أفضل مما صدر عن الإعلامية الإيطالية الشهيرة، أوريانا فاللاتشي، مؤلفة الكتاب/الضجة: "الغضب والكبرياء" المسيء للإسلام، حيث تصف المسلمين بأنهم "يتكاثرون كالجرذان"، وتُشبّه المسلمين (وليس الإسلاميين) بـ "النازيين"، ولا تردد في مؤاخذه الكنيسة الكاثوليكية وإيطاليا وفرنسا على موقفهم "المتسامح مع معاناة الفلسطينيين"⁽¹⁾، لولا أن الأمر في الحالة الراهنة، لا يتعلق فقط بمعاناة الفلسطينيين، والتي قد يوضع لها حد إذا افترضنا جدلاً أن تم التأسيس لمشروع سلام حقيقي في المنطقة، وإنما غالباً ما يتم إغفال تبعات أصناف أخرى من المعاناة في مناطق شتى من العالم الإسلامي، وخاصة في "يوغوسلافيا السابقة والكوسوفو والجزائر وأفغانستان"، حيث نجد أنفسنا "إزاء ذاكرة سحيقة لثقافة أو أديان مقموعة، تقف وراء العودة التراجيدية لأعمال العنف والمذابح والإرهاب الانتحاري"⁽²⁾.

لم تقف عقلية الوصاية والنزعة المركزية لدى الأعلام الغربية عند مرتبة تمرير دروس سياسية في تصدير الديمقراطية وتذكير "الرجل الغربي" بسمو تأدية "مهامه الحضارية"، وإنما امتدت إلى مرتبة مطالبة المسلمين بالارتقاء لنصائح وتوجيهات الأعلام الغربية فيما يتعلق بطبيعة القيم الإسلامية المفروض على المسلمين تبنيها في حقبة ما بعد منعطف تفجيرات نيويورك وواشنطن، إلى درجة صدور أعمال تنتصر لنمط إسلامي معين دون سواه، قد يكون أهمها، كتاب الباحثة آن ماري دولاكومب، ويحمل عنواناً دالاً: "صوفي أو مفتي: أي مستقبل للإسلام"⁽³⁾، حيث تنتصر المؤلفة لخيار الإسلام الطرقي، أو الصوفي، تأسيساً فقط على أعمال محيي الدين بن عربي، وفي مقدمتها "الفتوحات المكية"، مدققة على الخصوص في

(1) انظر:

Oriana Fallaci, *Moi, je dis que notre culture est meilleure*, In *Le courrier International*, Paris, N. 575, du 8 au 14 novembre 2001.

ويراجع على الخصوص كتابها *المستفز*:

Oriana Fallaci, *La rage et l'orgueil*, Plon, Paris, 2002.

Michel Maffesoli, *L'avènement du tragique*, Le Figaro, Paris, 28 Décembre 2001. (2)

Anne-Marie Delcambre, *Soufi ou Mufti? Quel avenir pour l'Islam?* Editions de Desclée de Brouwer, Paris, 2007, préface de Daniel Pipes. (3)

الدروس الغربية التي يمكن استخلاصها من هذا العمل، عندما نصح ابن عربي أميرا سلجوقيا بأن يتعامل مع المسيحيين باعتبارهم أهل ذمة⁽¹⁾.

ولعل تحرير دنيال بايس مقدمة هذا العمل، توجز أهمية هذا العمل، المؤسس على نـزعة غربية استعلائية، ولو أنه يؤخذ على دولا كومبر عدم التفريق بين الإسلام والحركات الإسلامية، مقابل مطالبته "الحكومات الغربية بضرورة التفريق بين الإسلاميين والإسلام المعتدل، عبر قمع الأول وتشجيع الثاني"، أو إقراره الاستعلائي الآخر، ومفاده أن "نمط الإسلاميين يهدد نمط عيش الأمريكيين والغربيين"، مع أنه علميا، وتأسيسا على أدبيات رموز الدفاع على البيئة، ومنهم نائب رئيس أمريكي سابق، آل غور، أصبح نمط العيش الغربي المادي هو المهدد الأول لنمط العيش في العالم بأسره.

ولكي نستوعب بعض مقدمات تصنيف دانيال بايس في أعلى سُلّم الخطاب الغربي الاستعلائي، وتمرير قراءات تمارس الوصاية على العقل الإسلامي المعاصر، في تفرعاته الرسمية والإيديولوجية والمستقلة، أو "النظرية"، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن بايس الذي تم تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش مديرا لـ "معهد السلام"، يقف وراء إلغاء تأشيرة دخول التراب الأمريكي لطارق رمضان، المفكر السويسري من أصل مصري، والذي دعي للتدريس بإحدى الجامعات الأمريكية، بحجة أنه "متطرف مستر، ومن أنصار تنظيم "القاعدة" وأسامة بن لادن"، كتحصيل حاصل للمهمة الأكاديمية التي يُشرف بايس عبر شبكة الإنترنت، من خلال إشرافه على "كامبوس ووتش" (Campus Watch) الذي يراقب ويتابع ما يصدر عن دراسات الشرق الأوسط والإسلام في الجامعات الأمريكية، وتقييم كتاباتهم، بهدف إدانة كل عمل أكاديمي يسيء إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولا نجد أبرز استشهاد من عقلية الوصاية التي يمارسها بايس على العقل الإسلامي المعاصر، من دعوته للمسؤولين الأمريكيين تولي مهمة "تغيير رؤى المسلمين لدينهم"، ولو أن العملية الحضارية والاستراتيجية، "تمر عبر عدة عقبات

(1) Anne-Marie Delcambre, Soufi ou Mufti? op. cit., p. 199.

وأُسئلة، لأن مساعدة المسلمين المعتدلين شيء، وتحديد هذه الفئة، شيء آخر⁽¹⁾، وقبل التفكير في معالم هذه المساعدة، المُنظَر لها أكاديميا، يجب أولا على صناع القرار في البيت الأبيض الاقتناع بأن "مهمة الأمريكيين لا تقتصر فقط على التأثير على المجتمعات الإسلامية، وإنما الإسلام ذاته، عبر مجهود ضخم ومتصاعد في الإصلاح الإسلامي، عبر تمويلات سرية لمشاريع إعلامية وتنقيح المناهج الدراسية، وتأسيس مراكز للفكر الإسلامي، وغيرها من المبادرات التي تشجع تيار الإسلام المعتدل"⁽²⁾.

أما أصول النزعة الاستعمارية الغربية، بالصيغة التي نستشفها في أعمال بايس وكابلان وغيرهم من الأكاديميين والباحثين الغربيين، فنطلع عليها في أحد الأعمال الرصينة التي حررتها الباحثة الفرنسية صوفي بسيس في كتابها القيم "الغرب والآخرين: تاريخ سيطرة، عندما توقفت عند مزالق حقبة "عصر الأنوار" الذي "لم يسلم من النزعة العنصرية البغيضة، بحيث أن الحديث عن عالمية الحقوق الإنسانية كانت ثم فقط الرجل الأبيض، قبل مجيء النظرية العلمية التي تتحدث عن سمو هذا الرجل الأوروبي الأبيض من أجل الدفاع عن مصالحه وتغذية شهيته الاستعمارية وهو في كامل قواه العلمية. من أجل جعل العالم أكثر تحضرا، وبالتخلي عن النزعة الإنسانية، أصبح الرجل الأوروبي الأبيض يعتبر نفسه الحارس الخاص لهذه النزعة"⁽³⁾.

من تجليات الدعوة إلى تبني قيم إسلامية جديدة، لاحظ المتتبع العربي فورة في المتابعات الإعلامية الغربية التي تقدم بعض الأقلام العربية والإسلامية، باعتبارها حاملة لواء نهضة العرب والمسلمين دون سواها، أو "الإصلاح الديني/الإسلامي"، بتعبير عنوان ملف خصصته إحدى الأسبوعيات الفرنسية، وخصت بالذكر تحديدا: نصر حامد أبو زيد (ووصف في ورقة تعريفية بـ "شهيد الحداثة"⁽⁴⁾)، محمد

(1) Daniel Pipes, Washington Finally Gets It on Radical Islam. FrontPageMagazine.com. April 25, 2005.

(2) David E. Kaplan, Hearts, Minds, and Dollars, Us News and World report, April 17th 2005.

(3) Sophie Bessis, L'Occident de l'Orient, Le nouvel observateur, Paris, Hors-série, N. 46 sous le thème: La guerre des dieux, Janvier 2002, p. 24-25.

(4) Catherine Farhi, Nasr Abou Zeid: Le martyre de la modernité, Le Nouvel Observateur, Paris, N. 1967, du 18 au 24 Juillet 2002.

الشرفي، عبدو فيلاي الأنصاري (وصفته الأسبوعية بالفيلسوف المسلم الأكثر تجسيدا لتيار النزعة الإنسانية)، عبد الوهاب المؤدب، مؤلف كتاب "أمراض الإسلام"⁽¹⁾، طارق رمضان، محمد الطالبي، (قبل صدور مؤلفه الانقلابي الذي يحمل عنوان "ليطمئن قلبي")، وطبعاً، محمد أركون⁽²⁾.

في حين، أورد جون إسبوزيتو أسماء أخرى، أقل تشدداً إيديولوجياً مقارنة مع الأسماء سالفة الذكر، تأسيساً على انتمائه لتيار نقدي غربي أنصف أبناء المجال التداولي الإسلامي العربي، حيث خصّ بالذكر كلا من أنور إبراهيم (من ماليزيا) ومحمد خاتمي (من إيران) وعبد الرحمن واحد (من إندونيسيا)، واصفاً إياهم بأنهم "أصوات تدعو للإصلاح الإسلامي، وهم يكشفون أنه ليس هناك إسلام أو مجتمع إسلامي واحد أو كيان شمولي"⁽³⁾.

أما ملف فصلية باريسية، وخصّص لموضوع "المفكرون المسلمون الجدد"، فقد توقف عند أعمال عبد الوهاب المؤدب، رشيد بن الزين، عبدو فيلاي الأنصاري، مالك شبل وعبد المجيد شرفي، وجلهم من الباحثين المغاربة المقيمين في فرنسا ولندن⁽⁴⁾ حيث يوجز تقديم العدد الخاص الذي حرّره الإعلامي الفرنسي جون دانيال، بعض سمات عقلية الوصاية والنزعة الاستعلائية الغربية.

يرى دانيال أن "تأمل مواد العدد المخصص للمفكرين المسلمين الجدد، تصب في اتجاهين: الأول هو أن أوروبا وفرنسا تجسدان فرصة أمام الفكر الإسلامي الجديد (ويقصد بالتحديد علم الكلام الجديد)، والثاني، أن التعامل مع الظاهرة

(1) انظر:

Abdelwahab Meddeb, La maladie de l'islam, Paris, Seuil, (collection. La couleur des idées), Paris, 2005.

وكتابه الآخر: "الخروج من اللعنة: الإسلام بين الحضارة والبربرية".

Abdelwahab Meddeb, Sortir de la malédiction, L'Islam entre civilisation et Barbarie, Editions du Seuil, Paris, 2008.

(2) Dossier «Ils veulent réformer l'Islam», Un dossier réalisé par Catherine Farhi, In Le Nouvel Observateur, Paris, N. 1967, du 18 au 24 Juillet 2002.

(3) جون إسبوزيتو: الحرب غير المقدسة: الإرهاب باسم الإسلام، ترجمة: مصطفى حسين عبد الرازق، دار الحوار، اللاذقية، ط1، ص 160.

(4) Le nouvel observateur, Numéro hors série sous le thème: les nouveaux penseurs de l'Islam, Paris, Avril-Mai 2004, p. 29.

الإسلامية (يقصد الحركات الإسلامية) أصبح من أهم اهتمامات الإسلام، وأنه على المسلمين تحمل مسؤوليته"⁽¹⁾، أو على الغربيين تحمل مسؤولية جبهة حرب الأفكار، كما لخصها تقرير مرجعي صدر عن مؤسسة "راند"، من منطلق أن "الحرب على الإرهاب، تبقى بالدرجة الأولى حرباً على أفكار الإرهاب"⁽²⁾.

ومن باب الإنصاف التنويه بصدور قراءات نقدية في المجال التداولي الغربي تنتقد بشكل جلي خلفيات تمرير هذه الرؤى والترويج لهذه الأسماء في "قيادة" مشروع النهضة الإسلامي والإصلاح الديني/الإسلامي دون سواهم، ومن بين هذه الانتقادات السوازنة، الإقرار الغربي بأن "إسلام الأنوار الذي تروج له بعض أطروحات نصر حامد أبو زيد وعبد المجيد الشرفي وعبدو فيلاي الأنصاري ومالك شبل وحمادي الرديسي وعبد الكريم سوروش، لا يعدو أن يكون الإسلام الذي يسعى الغرب لأن يسود اليوم، وليس الإسلام الذي تسعى الدول والشعوب الإسلامية أن يسود"⁽³⁾.

ومن باب الإنصاف أيضاً، ونحدث عن إنصاف موقف الرأي العام الغربي الذي خرج في مظاهرات تندد بالحرب في العراق مثلاً، التذكير بأن "الشعارات التي ترفعها الخطابات السياسية والأكاديمية الغربية، من قبيل الإسلاموفوبيا أو الخطر الأخضر، تعكس عقلية النخبة السياسية والإعلامية الغربية، ولا تعبر بالضرورة عن توجهات الشعوب الغربية في أوروبا وأمريكا، بالرغم من أن هذه الشعوب تأخذ من الوجبات الإعلامية الغربية التي أنتجت بشكل منمق ومنسق لتعكس العلاقة التحالفية بين المال والسياسة والإعلام لتدجين الشعوب وتشويه الآخر"⁽⁴⁾.

(1) Jean Daniel, Islam.. de nouveaux réformateurs? Editorial de la revue le nouvel observateur, Numéro hors série sous le thème: les nouveaux penseurs de l'Islam, Paris, Avril-Mai 2004, p. 3.

(2) Beyond al-Qaeda: The Global Jihadist Movement. (Part 1) By Angel Rabasa, Peter Chalk, Kim Cragin, Sara A. Daly, Heather S. Gregg, Theodore W. Karasik, Kevin A. O'Brien, William Rosenau, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2006, p. 106.

(3) Charles Saint-Prot, Islam: l'avenir de la Tradition entre révolution et occidentalisation, Editions du Rocher, Monaco, 2008, p. 521.

(4) أيمن طلال يوسف: تمييط الإسلام في التصورات الغربية بين الأصولية والفوبيا: قراءة تحليلية نقدية، المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت، العدد 18، ربيع 2008.

المبحث الثاني: قراءات النقد المُعلق

نقصد بالنقد المُعلق، كل قراءة نقدية غربية أنصفت نسبياً موقف الدول العربية والإسلامية بخصوص إصرار صناع القرار الاستراتيجي الغربي على تغذية الأطروحات الإسلامية "الجهادية" من خلال تبني سياسات غير منصفة تُجاء أهم أحداث الساحة في المجال التداولي الإسلامي (الصراع في الشرق الأوسط، والحرب في أفغانستان على وجه الخصوص)، دون أن تكون ذات القراءات منصفة بشكل كلي في كشف الوجه الآخر لمسببات الأطروحات "الجهادية"، أي الاعتبارات الذاتية الخاصة بأعطاب الجهاز المفاهيمي للعقل الإسلامي المعاصر، وهذه مهمة أهل الأفكار الطولى في المجال التداولي الإسلامي بالدرجة الأولى، قبل أن تكون مهمة أهل الأفكار الطولى في المجال التداولي الغربي، ولعل تقاعس المشتغلين المسلمين بقضايا الفكر والتجديد والنهضة والإصلاح، يُبرر تطفل المشتغلين على أداء العقل الإسلامي في الجانب الغربي، بما يفسر صدور قراءات استعلائية وظهور خطاب الوصاية على العقل الإسلامي المعاصر.

يقف الراحل جون إسبوزيتو، والذي شغل منصب أستاذ الأديان والعلاقات الدولية بجامعة جورج تاون، ورئيس سابق لرابطة شمال أمريكا لدراسات الشرق الأوسط⁽¹⁾، على رأس هذه القائمة من الأعلام الغربية، ارتأى في دراسته النقدية، تحميل العربية السعودية "المسؤولية السياسية" في ظهور النزعات الإسلامية المتشددة، مقابل تحميل أطروحات سيد قطب ومنظري "الجماعة الإسلامية المصرية" و"الجهاد" ما قد نصطلح عليه بـ "المسؤولية المعنوية" من تبعات الاعتداءات التي عصفت بالدول العربية والغربية⁽²⁾.

(1) من مؤلفاته: "الإسلام والسياسة: الصراط المستقيم"، "الإسلام في آسيا: الدين والسياسة والمجتمع"، "المرأة في قانون الأسرة الإسلامية"، "الثورة الإيرانية وتأثيراتها الدولية"، "الحرب غير المقدسة: الإرهاب باسم الإسلام".

(2) يرى إسبوزيتو أن العديد من "الحركات الإسلامية والجهادية، وكذلك أسامة بن لادن، مدينين بشكل أكبر للإيديولوجية المتشددة لسيد قطب أو الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة مثل جماعة "الجهاد الإسلامي"، التكفير والهجرة، والجماعة الإسلامية، منها للتقاليد الوهابية السعودية، والتي تعد بشكل كبير محافظة دينياً وسياسياً أكثر منها ثورية".

انظر: جون إسبوزيتو: "الحرب غير المقدسة: الإرهاب باسم الإسلام"، ترجمة: مصطفى حسين عبد الرازق، دار الحوار، دمشق، ط1، 2006، ص 128.

إلا أنه يؤكد في المقابل على أن "الترويج لخطاب الصراعات السياسية والثقافية، لا يتجلى فقط في المخاوف من المواجهة، ولكن أيضا في الإقرارات على أن الإسلام لا ينسجم مع الديمقراطية والروح العصرية، وبالنتيجة، أصبحت الاتهامات الموجهة للحركات الإسلامية بأنها ميالة للقتال بالفطرة، شناعة لقمع هذه الحركات، وسد الباب أمام الدفع بالعديد من الدول الإسلامية لأن تصبح ديمقراطية"⁽¹⁾.

نجد ضمن نفس خانة "النقد المعلق"، ما حرّره أب المؤرخين الأوروبيين، البريطاني إريك هوبسباوم، ويرى أن "مأزق الولايات المتحدة أنها توهمت بقوتها، بعيدة عن أي خطر، في حين، أنه لا توجد قوة عظمى اليوم قادرة على ممارسة هيمنة مطلقة على عالم يتجه نحو المزيد من التعقيد"⁽²⁾.

من الأسماء الغربية المنصفة لقضايا العرب والمسلمين في حسابات السياسات الغربية، نجد على الخصوص الباحثة الأمريكية كارين أرمسترونغ، مؤلفة أبحاث مرجعية تسحب البساط عن إصااق قهمة التطرف والعنف بالإسلام دون سواه⁽³⁾، والمؤرخة الإسبانية ماريا روزا، مؤلفة كتاب قيم للغاية، تنتصر خطوطه الناظمة لحتمية رد الاعتبار لثقافة وقيم التسامح في العلاقة بين أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، كما كانت سائدة في حقبة العصر الوسيط بالأندلس⁽⁴⁾، وضمن نفس اللائحة، نقرأ لبروس ب. لورنس أن "تشويه التطور الاقتصادي، والخضوع لمتطلبات التجارة والاستثمار والإنتاج العولمي - أي للغرب - وظهور الطبقات البروقراطية العليا باسم الاستقلال، وفسخ الهيكلية الإيديولوجية الوطنية العليا عن

(1) John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality? Oxford University Press, 3rd edition, 1998.

(2) Eric J. Hobsbawm, Le passif d'une illusion. Propos recueillis par Jean-Paul Monferran, L'Humanité, Paris, 26 septembre 2001.

(3) سوءا تعلق الأمر بكارين أرمسترونغ الأمريكية أو أن صوفي رولد السويدية أو آن ماري شيمل الألمانية، وغيرهن من الأسماء، نحن إزاء أكاديميات وباحثات غربيات ذهبن بعيدا في تمرير قراءات نقدية للعقل الغربي المعاصر في معرض تقويم وتقييم ما حرّره عن الفضاء الإسلامي - العربي.

(4) Maria Rosa Menocal, The Ornament of the World: How Muslims, Jews and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain, Boston, Little, Brown, 2002.

المستعمرين، وردّ فعل المناهضين للطبقة العليا الذين سعوا لتأكيد حقّهم في السلطة والشرعية، من خلال تحدّيهم الأسس السياسية والثقافية الأصيلة. إن هذه المسيرة التاريخية ليست بعيدة عن المسلمين إذ إنهم مثل الآخرين يُصدمون بالتيارات الكبيرة. ولذا فإن تفسير السلوك السياسي للمسلمين، اعتماداً على تصنيفات مثل "الغضب الإسلامي"⁽¹⁾ لا يبدو تصغيراً فحسب، بل هو أيضاً ضيق في التفكير⁽²⁾، كما استشهد لورنس بمختصر دال صدر عن أرنولد هاتينغر، قيّدوم مراسلي "نيو زورشير زيتونغ" منذ العام 1956 إلى العام 1991 في منطقة الشرق الأوسط، عندما اختصر سبب كراهية العرب بدقة محكمة: "إن كراهية العرب للغرب تسبق نهوض الحركات الإسلامية بزمان طويل. فمنذ عشرين عاماً بعد الاستقلال وتأسيس دولة إسرائيل، كانت هذه الكراهية راسخة في القومية العربية، في مختلف تنوعاتها، ومما لا شك فيه، أن تأسيس دولة إسرائيل كانت العامل الرئيسي الذي تسبب في مشاعر الكراهية تلك"⁽³⁾.

أما سارة سيلفستري، الباحثة الشابة في جامعة كامبردج، فتستنكر بشكل جريء قراءات "التضخيم في مصطلح السلفية، بحيث يصبح مرادفاً للجهاد والإرهاب، وهي قراءات تصرف النظر عن التنوع في التأويلات للمفهوم كما هو قائم في الفكر الإسلامي، وتقاطعا مع أطروحة جون غراي في كتابه المرجعي "القاعدة.. ومعنى أن تكون حديثة"، تلاحظ الباحثة أن السلفية - وليس "الإرهاب" - نتاج تفاعل الثقافة الإسلامية مع الحداثة، وتأسيساً على هذا المعطى، لا يمكن قراءة السلفية على أنها مضادة للقيم الغربية، ولا كونها لا عقلانية أو ضد الحداثة.

انتقدت الباحثة أيضاً "إصرار الأجهزة الأمنية الغربية على إلصاق السلفية بالظلامية والعنف" على اعتبار أن "توظيف الدين في الحياة الخاصة، ليس تقليداً

(1) في إحالة إلى أحد عناوين أحد أبرز دراسات برنارد لويس حول الإسلام، وتحمل عنوان: "جذور الغضب الإسلامي".

Bernard Lewis, The Roots of Muslim Rage, The Atlantic Monthly; September 1990; Volume 266.

(2) بروس ب. لورنس: تحطيم الأسطورة: تخطي الإسلام للعنف، تعريب: غسان علم الدين، مراجعة: رضوان السيد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 2004، ص 12.

(3) ج نوراني: "الجهاد والإسلام: التحيز في مواجهة الواقع"، مرجع سابق، ص 34.

جديدا، وإنما متجذر في تاريخ الفكر الغربي، وخاص بسيرورة العلمانية المنبثقة من مناهج مسيحية، ثم إن توظيف الدين عموما في أعمال عنف طالما تم في العديد من المحطات التاريخية السابقة على قدوم الإسلام، ومنها حقبة الحروب الصليبية⁽¹⁾.

نجد في المجال التداولي الفرنسي، الباحث فرانسوا بورغا، مؤلف عمليين مرجعيين في قراءة الظاهرة، صدر الأول قبل منعطف تفجيرات نيويورك وواشنطن، ويحمل عنوان: "الظاهرة الإسلامية في المغرب العربي"⁽²⁾، والثاني، وهو الذي يهمننا أكثر في مبحثنا هذا، يحمل عنوان: "الإسلام السياسي في زمن القاعدة"⁽³⁾ ويمكن تلخيص خلاصات هذا العمل في نقطتين أساسيتين:

- الاجتهاد النسبي في الاقتراب من تمرير نموذج تفسيري مركب، أكثر منه اختزالي في التعامل مع ظاهرة الإرهاب عموما، وظاهرة الحركات الإسلامية "الجهادية" بالتحديد.

- خيار الأسباب الموضوعية المسببة لظاهرة الإرهاب، وخاصة منها، السياسات الغربية، حيث كثرة "الاختلالات السياسية والاقتصادية التي لا تخلو من علاقة مع تلك التي ساهمت في ظهور تنظيم "القاعدة"، في الأراضي التي تبلغ فيها الهيمنة الغربية، الساتجة من المصالح النفطية والأمن الإسرائيلي، حدة خاصة وحيث، فوق كل شيء، يمنع النموذج السياسي المحلي كل أشكال الاحتجاج الشرعي، تقضي الراديكالية إلى ظهور اللغة الثورية ثم الممارسة والراديكالية المتعصبة لأسامة بن لادن وأنصاره"⁽⁴⁾، أو تذكير صنّاع القرار الغربي على أن "الأزمات السياسية الداخلية في العالم العربي وجزء من العالم الإسلامي، تُربط في مخيلة جيل بأكمله، وليس فقط لدى الإسلاميين، بشكل متزايد ومنهجي بهذا النظام الذي يرغب أن يكون عالميا لكنه يبدو أكثر فأكثر أمريكيا

(1) Sara Silvestri. Radical Islam: Threats and Opportunities, published in Global Dialogue (Special issue "Europe and Its Muslims"), vol. 9, no. 3-4, Summer/Autumn 2007, p. 119.

(2) L'islamisme au Maghreb: la voix du sud, François Burgat (Ed. La Découverte) (1988).

(3) François Burgat. L'Islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, Réislamisation, modernisation, radicalisations, La découverte, Paris, 2005.

(4) فرانسوا بورغا: الإسلام السياسي في زمن القاعدة، مرجع سابق، ص 61.

فقط"⁽¹⁾، كما أنه "ليس بالضرورة أن يكون المرء، أو لا يكون من الإخوان المسلمين، مستندا إلى انتمائه الديني، لكي يقرر أن يعارض بعض مظاهر الغطرسة الغربية في العالم الإسلامي"⁽²⁾، وهي الغطرسة التي لا يبدو أن "الأمريكيين، من ذوي الذاكرة القصيرة، يفقهونها جيدا، وقد أصبحوا اليوم مطالبين بأن يستوعبوا أنه لا يمكن لهم البقاء في العراق للأبد، وكون السنوات الست التي قضاها في العراق، أثبتت لنا أن الإقامة/الاحتلال ليست بالضرورة رديفا لحل الأزمات السياسية المحلية"⁽³⁾.

ويضيف بورغا في مقام آخر إلى أن "الجهاديين الأوروبيين هم ضحايا ممارسات النظام العالمي، وليد التحالف الأمريكي الإسرائيلي، وهم إنتاج تقاطع بين الإفلاس المجتمعي الذي تعاني منه الفئات الاجتماعية ذات الأصول الأجنبية"، أما "ابن لادن، فيعتبر أن الولايات المتحدة هي الفاعل الاستراتيجي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط، ولا يبدو أنه خاطئ في ذلك"⁽⁴⁾.

التنويه بإنصاف القراءات النقدية الصادرة عن جون إسبوزيتو الأمريكي وفرنسوا بورغا الفرنسي وماريا روزا الإسبانية، وثلة من الأقلام التي أنصفت القضايا العربية والإسلامية، تتطلب تدقيقا نقديا جريئا من أبناء المجال التداولي الإسلامي، من باب تفادي السقوط في خانة "خطاب طمأنة الذات" أو "تصدير الأزمات"، لاعتبارات عدة، أهمها أن الناطقين باسم الأديان السماوية، عادة ما يحتكرون النطق باسم الحقيقة، وفي الحالة الإسلامية، لو كان لأي مذهب آخر، غير الوهابية، ما كان لهذه الأخيرة من أموال، لثم نفس الشيء، أي الترويج له داخل المجال التداولي الإسلامي العربي وفي المجال التداولي الغربي، كما تمّ عمليا طيلة عقود مضت، بعد الفورة النفطية، ويبقى المأزق الحقيقي، والذي أفرزته أحداث نيويورك وواشنطن، هو الحسم في طبيعة الإسلام الذي نريد، ونريده للبشرية، إلى

(1) فرانسوا بورغا: الإسلام السياسي في زمن القاعدة، مرجع سابق، ص 65.

(2) فرانسوا بورغا: الإسلام السياسي في زمن القاعدة، مرجع سابق، ص 117.

(3) F. Gregory Gause. Islamists and the Grave Bell, The National Interest, (The Nixon Center) Washington, September/October 2009.

(4) François Burgat. Que reste t-il du projet islamiste? In Télérâma. Hors série sous le thème: Comprendre l'Islam, si proche, si loin, Paris, Novembre 2001.

درجة جعلت بعض الأقلام العربية لا تتردد في وصف بعض الأدبيات الفقهية المرجعية لدى تيار عريض من المسلمين، من قبيل كتاب "السياسة الشرعية" لابن تيمية، بمثابة "مانفستو الجهاد"، وهو مقابل كتاب "ما العمل" للنين⁽¹⁾، أو تغذية انتقادات الأقلام الغربية حول "حتمية حسم المسلمين مع المكانة التي يحظى بها الدين في كل حضارة، حيث نجد أن الإسلام دين ودولة، وشمولي، ولا يمكن تقسيم النصوص القرآنية بين بعدها الروحي وبعدها الزمني، إنه شيفرة حياة، ومن الأفضل لنا مجابهة الأسئلة المخرجة قبل أن تفاجئنا"⁽²⁾ وضمن هذه المفاجآت، الخاصة بأبناء المجال التداولي الإسلامي، ضرورة الحسم مع نتائج اللسانين الغربيين، ومنهم كريستوفر لو كسنبرغ، لساني ألماني، خلص إلى أن القرآن الكريم "حصيلة قراءات خاطئة تمت طيلة قرون مضت، ومؤسسة على نسخ قديمة من القرآن تعرضت بدورها للتحريف، ومنها نصوص قرآنية مستقاة من نصوص مسيحية سابقة على الحقبة النبوية"⁽³⁾.

وسواء تم التركيز على أسباب سياسية أو أمنية أو فقهية، لا يمكن اختزال صعود الحركات الإسلامية "الجهادية" في سبب معين مع التقزيم من أسباب موازية، وبالنتيجة، لا يمكن اختزال صعود نجم "الجهاديين" في طبيعة السياسات الغربية تجاه الدول العربية والإسلامية، كما اجتهد في التحذير منها إسبوزيتو وبورغا وماريا روزا، لأنه على فرض أن هذه السياسات تعرضت للتقويم والإنصاف اتجاه أبرز القضايا العربية والإسلامية، فإن هناك لائحة من المقدمات الذاتية اللصيقة بالمجال التداولي الإسلامي العربي، أهمها انسداد آفاق العمل السياسي على نخب ما بعد حقبة الاستقلال، تأثيرات الصراع العربي الإسرائيلي التي تدفع عالم الاجتماع الفرنسي الشهير آلان تورين، ومؤلف كتاب "نقد الحداثة"، إلى وصف المشهد العالمي السراهن بما يشبه "حرب أشباح لن نخرج منها إلا عبر إحقاق الحقوق،

(1) Slimane Zéghidour. Le petit livre du Djihad, In Téléràma, Hors série sous le thème: Comprendre l'Islam, si proche, si loin, Paris, Novembre 2001.

(2) Christian Makarian. Islam, Les vérités qui dérangent, L'express, Paris, 12 Juin 2008.

(3) Alexander Stille. Radical New of Islam and the Origins of the Koran, New York Times, March, 5, 2002.

وخاصة في ما يجري بفلسطين، عبر تأسيس دولتين: إسرائيل ودولة فلسطينية لا علاقة لها بالحالة الكاريكاتورية التي تم اقتراحها"⁽¹⁾، تبعت سياسات التغريب والعلمنة لدى النخب السياسية الحاكمة، إصرار فقهاء المؤسسات الدينية الرسمية على إعادة إنتاج "فقه المراوحة المكانية"، السائد في أغلب الدول الإسلامية والعربية، ونقصد به الفقه الاجتراري الذي لا يساير التحديات الجمة التي يواجهها العالم والمسلمون على حد سواء، وغيرها من الأعطاب الذاتية التي تتطلب شجاعة تاريخية من قبل الناطقين أو المحسوبين على العقل الإسلامي المعاصر، إذا أردنا فعلا أن نطرق باب الفعل الحضاري والمسؤول، وليس الفاعل به أو صاحب "رد الفعل"، بالصيغة الصادمة التي أفرزتها اعتداءات نيويورك وواشنطن في الغرب، أو الاعتداءات التي عصفت بالعديد من الدول العربية والإسلامية، من الدار البيضاء بالمغرب إلى إندونيسيا.

المبحث الثالث: قراءات النقد المزدوج

رفيقنا في هذه الجزئية، كتاب "من مانهاتن إلى بغداد" وهو عمل مشترك بين محمد أركون وجوزيف مايلا، (مختص في الجغرافيا السياسية)، ويرى هذا الأخير أن "التخمينات والتركيبات الذهنية عن هذه الاعتداءات تكشف عن علاقة ثقافية وفكرية مُشَبَّعة بالمشكلات بين شرق وغرب ينوءان تحت وطأة تاريخ مُثقل بأشكال الحذر وسوء التفاهم"⁽²⁾، مطالبا المتلقي بمساءلة البعد السياسي الصرف في أسباب الأزمة وتداعياتها، على اعتبار أن إعادة وضع هذه الواقعة الحديثة في سياقها التاريخي ضمن إطار العالم المنبثق عن فترة ما بعد الحرب الباردة، هي تحديد ماهية مركب جغرافي - سياسي ذي حدود إيديولوجية سيئة الترسيم تتصادم حولها اتهامات دائمة ومختصرات دينية واحتجاجات سياسية تضاف إليها، من طرف العالم العربي والإسلامي، شُبّهات بالتآمر الغربي وانطواء على شعور قوي بالتبعية والتهميش الناشئ عن مرحلة ما بعد حرب الخليج، وعلى إحساس مؤلم بالإذلال المتواصل في فلسطين⁽³⁾.

Alain Touraine. De l'islamisme politique à l'islamisme guerrier, Libération, (1) Paris, 14 Septembre 2001.

Mohammed Arakoun, Joseph Maïla. De Manhattan à Bagdad, op. cit., p. 13. (2)

Mohammed Arakoun, Joseph Maïla. De Manhattan à Bagdad, op. cit., p. 13. (3)

لا يكمن الخطر عند مايلا في "انخراط ابن لادن وبوش في معزوفة حقد تجمع بين التبسيط والوحشية تتشكل عند كلا الطرفين وتؤجج المشاعر لدى ملامسة موضوعات حساسة بالنسبة للوعي العربي الإسلامي في هذا الزمن، بقدر ما يكمن في تبسيط التصدّعات والخلافات عبر تجذيرها، وفي تسويق كل أشكال العنف، وفي خلط الأزمنة والمراحل التاريخية، لشحن فكرة صراع يزعمون أنه فوق الانتماء إلى مكان أو زمن محدّد⁽¹⁾ والإحالة هنا عند الكاتب على إعلان أسامة بن لادن الصادر في فبراير 1998، وما سمي آنذاك بـ "الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيين"، في تمهلي ملفت مع قراءة نقدية نوعية، صدرت عن السباح الأفغاني عتيق رحيمي (اللاجئ في فرنسا)، قائلاً: "عندما أشاهد الرئيس جورج بوش، يتهيأ لي كما لو كنت أشاهد أحد أفلام رعاة البقر، نحن إزاء نفس الرؤية الاختزالية للعالم التي لا ترى هذا العالم في غناه، وتختزل العالم تماماً كما تختزله قوات طالبان والإيديولوجيات الماركسية اللينينية"⁽²⁾.

وعلى صعيد آخر، مرتبط بنقد أداء الإدارة الأمريكية، يؤكد مايلا أن الولايات المتحدة اختارت سياسة المعقل المحصّن، متهمًا صراحة العقل السياسي الغربي بتبني منطق "المركزية الغربية" باعتبار أنه يحتل اليوم موقع الذروة في العالم، وذلك من خلال اعتبار الحضارة الغربية، حضارة قادرة على الاستغناء عن الحضارات الأخرى، وهنا بالذات تكمن الخطورة، حسب مايلا: الاكتفاء الذاتي الرمزي الذي يمكنه أن يدفع الغرب إلى النظر إلى الآخر لا باعتباره مكملًا لهويته، بل كتهديد مُحتمل⁽³⁾.

نقد الحركات الإسلامية "الجهادية" من باب تحصيل حاصل، موازاة مع نقد الإدارة الأمريكية أيضاً، كان السمة البارزة للأقلام الغربية التي رفعت شعار النقد المزدوج، ومن بين الأسماء الرصينة، نجد ستانلي هوفمان (الأستاذ في جامعة هارفارد منذ عام 1953)، ويرى بأن "المستفيدين من الحرب على الإرهاب هي الدول التي

(1) Mohammed Arakoun, Joseph Maïla. De Manhattan à Bagdad, op. cit., p. 13.

(2) انظر:

Atiq Rahimi. Pour l'Amérique, l'afghan est un taliban. Propos recueillis par Martine Laval et Catherine Portevin. Téléràma, Paris, N. 2698, 26 septembre 2001.

(3) محمد أركون وجوزيف مايلا: من مناهاتن إلى بغداد، مرجع سابق، ص 50.

فقدت سيادتها، والتي ستمكن من مضاعفة أنواع المراقبة على الأشخاص، مما يعني تشييد سور جديد وتقدم تبريرات جديدة من أجل التعدي على الحقوق الفردية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن العام"، مؤكداً أن "ميل الدول، مثل الولايات المتحدة إلى التدخل عالمياً من أجل رده، قد يقودنا إلى الإعلان عن نوع من الانقياد وراء "كابوس كوني"⁽¹⁾، أو حديث الصحافية والناشرة الفرنسية ساندرين تولوتي عن كون تنظيم "القاعدة" يحتكر المخيال الجمعي للأمم، ويمثل الوجه المظلم للعولمة، لأنه نتاج الجمع بين تغريب العالم وعقدة جمال الدين الأفغاني"⁽²⁾، وهناك أيضاً المحاضر الكندي جان بيير دريانيك، والذي تزعم لواء نقد أطروحة "الحرب على الإرهاب"، معتبراً أنها تسقطنا في فخ مُركَّب من ثلاثة أضلاع: أولاً، إعطاء الشرعية للإرهابيين على غرار الشرعية التي تلصق بالجنود في الحروب التقليدية، وثانياً، تأسيس لحالة انتظار لدى الرأي العام حول انتصار نهائي يصعب تحقيقه، وثالثاً، السقوط في خطأ خيارات الوسائل المتبعة في تفاصيل هذه الحرب⁽³⁾.

ضمن نفس اللائحة المتبينة لخيار "النقد المزدوج"، نجد المفكر الفرنسي جاك دريدا الذي حذّر المتبعين من "استخدام" مفردات مثل "الإرهاب" وخاصة "الإرهاب الدولي"، هذا إن كانت لدينا الرغبة في عدم الانصياع الأعمى للغة المتداولة المهادنة للخطاب الإعلامي وفذلكة الأنظمة السياسية"⁽⁴⁾، أو الناشطة الهندية، والتي تتهم كلا من الإدارة الأمريكية وأطروحات الإسلاميين الجهاديين

(1) Stanley Hoffman. La triste état du monde, Le monde, Paris, 24 janvier 2002.
(2) Sandrine Tolotti. Le défi islamiste: la lente dérive des humiliés, In Télérama, Hors série sous le thème: Comprendre l'Islam, si proche, si loin, Paris, Novembre 2001.

(3) Jean-Pierre Derriennic. «Violence instrumentale et violence mimétique: l'estimation des effets politiques des actes terroristes», communication au 70e congrès de l'ACFAS, Université Laval, Québec, Canada, tiré de l'ouvrage: Enjeux philosophiques de la Guerre, de la paix et du terrorisme, ed Les presses de l'Université de Laval, 2003.

(4) يضيف دريدا "رغم أن بوش يتحدث عن "الحرب"، ولكنه عاجز عن تحديد العدو الذي يفترض أنه يحاربه، ولنأخذ مثلاً على ذلك أفغانستان: فلا الشعب الأفغاني ولا الجيش الأفغاني يعتبرون أعداء للشعب الأمريكي. انظر:

Jacques Derrida. Qu'est-ce le terrorisme? Le monde diplomatique, N. 599, Paris, Février 2004.

باللجوء إلى "نفس المفردات"، حيث إن "كلاهما يُمثّل رأس الأفعى، في نظر الآخر، ولا يتردد أي منهما - وتقصد الرئيس الأمريكي جورج بوش وزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن - في اللجوء إلى الإله وإلى الخطب المانوية، بثنائية الخير والشر، مع أنهما متورطان معا في جرائم سياسية"⁽¹⁾، أو إقرار الخبير الفرنسي في الدراسات الاستراتيجية جيرار شالياند، من أن "الإهانة التي يشعر بها المسلمون من جراء الخطاب الغربي المزدوج اتجاه القضية الفلسطينية"⁽²⁾، وأخيرا، وليس آخرا، ما صدر عن الخبير الفرنسي وأستاذ العلاقات الدولية في معهد الدراسات السياسية في باريس برتراند بادى، من أن "اعتداءات نيويورك وواشنطن لم تكن اعتداءات إرهابية ضد الديمقراطية أو الغرب أو المسيحية، وإنما اعتداءات ضد قوة جد متطورة، حتى مقارنة مع إمكاناتها الحقيقية، وبسبب هذه الصورة التي تروجها حول نفسها، تحتل تقريبا العالم"⁽³⁾.

على أن أبرز الأقلام الغربية التي تزعمت "تيار النقد المزدوج"، كانت بالتأكيد محسوبة على أهل الأفكار الطولى، ونخص بالذكر اسمين بارزين: الفيلسوف الفرنسي جون بودريار، المفكر البريطاني جون غراي.

حرّر الراحل جون بودريار مبحثا صغير الحجم، ولكنه كبير الدلالة، ويحمل عنوان: "روح الإرهاب"⁽⁴⁾ ويمكن إيجاز أطروحة بودريار في المسألة التالية:

(1) Arundhati Roy. Ben Laden, secret de famille de l'Amérique, Le Monde, Paris, 14-15 octobre 2001.

وهذا عين ما صدر عن المفكر الألماني يورغن هابرماس، والمفكر الفرنسي جاك دريدا، حيث اعتبر أن "مجازات بوش وابن لادن، تتجاوز سرعة حروب الصور والخطابات سرعة الموجات، مخفية ومفرقة بسرعة أكبر الحقائق". انظر:

Jürgen Habermas. Jacques Derrida, Le Concept du 11 septembre, Galilée, Paris, p. 183.

(2) Gérard Chaliand. Un affaiblissement indiscutable, In Le courrier de l'atlas, Dossier: Le déclin d'Al Qaida, Paris, N. 19, octobre 2008.

(3) Bertrand Badie. La puissance américaine condamnée à la modestie, recueillis par Jean-luc Allouche et Jean-dominique Merchet, Libération, Paris, 16 septembre 2001.

(4) Jean baudrillard. L'esprit du terrorisme, Le Monde, 3 Novembre 2001. ولأهمية المبحث، فقد صدرت له ترجمات عدة في يومية "الوطن" السعودية و"النفس العربي" اللندنية وأسبوعية "أخبار الأدب" القاهرية، وفصلية "الفكر العربي المعاصر"

"العنف لا يُفرز إلا عنفا مضادا"، و"العنف المتحرك ينقلب مع الزمن ضد نفسه"، معتبرا أنه "أمام حدث فريد كهذا، لا بد والحالة هذه من رد فعل فريد مباشر وعبثي يستخدم بطريقة ما الطاقة الكامنة للحدث، فكل ما سيتبعه، بما فيه الحرب، ليس إلا شكلا من أشكال التميع والضعف المتصاعد. من هنا جاءت صعوبة العدول عن التعليق بشكل مباشر". ومن هنا نتفهم تأخر بودريار في نشر أولى قراءاته لتفجيرات نيويورك وواشنطن، والتي صدرت في مبحثه القيم والمرجعي "روح الإرهاب".

وكما عَقَّبَت على ذلك الباحثة الفرنسية المرموقة مريم ريفو دالون، والتي استنكرت بشدة خلفيات الإمضاء الثقافي الغربي على وثيقة الانتماء "لصف الأمم" الأمريكي، والذي سطره جان ماري كولومباني، مدير يومية "لوموند" الفرنسية في اليوم الموالي للتفجيرات تحت شعار: "كلنا نيويورك"، أو "كلنا أمريكيون" كما جاء في عنوان مقال كولومباني الشهير⁽¹⁾، فبالفعل، "كلنا نيويورك"، تشير دالون، ولكن كلنا مطالبون بعدم الاكتراث بملايين الأموات المحسوبين على قضاء هوياتي مغاير، ذهبوا ضحايا لنظامنا الغربي، ومع أنها أدانت تفجيرات نيويورك وواشنطن، فإنها عبَّرت بالمقابل (من باب الرضوخ لخيار النقد المزدوج)، عن عدم الاستغراب من "اعتداءات كانت متوقعة، من منطلق أن العنف الرجعي يبقى وليدا للقمع غير الإنساني لنسق غربي قائم على ادعاءات لا إنسانية اتجاه الآخر"⁽²⁾.

يتخذ العنف عند بودريار صفة "الإرهاب" تارة وصفة "الرعب" تارة أخرى، واصفا أصولية المتنازعين⁽³⁾ بـ "صراع قائم بين جذرية تفرض نفسها عبر

(بيروت/باريس)، إضافة إلى المؤلفات الجماعية التي ضمت دراسات حول العنف والإرهاب في العالم، منها كتاب "عنف العالم" سالف الذكر.

(1) Jean Marie-Colombani, Nous sommes tous Américains, Le monde, Paris, 13 septembre 2001.

(2) Myriam Revault d'Allones, Faut il avoir peur de l'universel, Le Monde, 24 septembre 2001.

(3) ويقصد أصولية بوش التطهيرية (أو "البيوريتانية" من "puritans") مقابل أصولية بن لادن الإسلامية، وقد أوجز الناشط الباكستاني الشهير طارق علي بامتياز صراع الأصوليات في عمل نقدي جرئي يحمل عنوان "صدام الأصوليات: حملات صليبية، جهاد، حداثة" (Tariq Ali. Clash of Fundamentalisms: Crusades, jihads, Modernity).

التضحية"، كما حصل مع الاعتداءات التي طالت مركز التجارة العالمي، وبين جذرية تفرض نفسها عبر القوة، أو عبر العنف الأمريكي المؤسساتي، وكانت إحدى نتائج هذا النزاع، بزوغ نوع من الاحتقان العالمي سوف يفرز بدوره إرهاباً مزدوجاً، مختتماً بمبحثه المرجعي بالتأكيد على أن طاقة العنف التي تغذي الرعب أكثر من أن تكون إيديولوجية، مذهبية أو دينية، وعليه، فإن "جميع أساليب الردع والترهيب لن تقف أمام إرادة انتحاريين جعلوا من الموت سلاحاً للرد المضاد: لا يهم القصف الأمريكي هناك في أفغانستان ما دامت رغبة الموت عند الطرف الآخر تعادل رغبة الحياة عند رعاة النظام العالمي الجديد"⁽¹⁾.

خلاصات بودريار تتقاطع مع خلاصات توصل إليها المفكر الفرنسي إدغار موران، رائد مشروع "الفكر المركب"⁽²⁾، حيث الدعوة الشجاعة إلى ضرورة الأخذ في الحسبان بأن "الحضارة الغربية تحمل في داخلها سرطانات ومشاكل. وهكذا فإن الأنماط الشهيرة للتطور التي نقلتها أوروبا إلى البلدان الإفريقية أو إلى الشرق الأوسط قد فشلت. وإذا مات التقدم، فلا جدوى إذا من المستقبل"⁽³⁾.

نأتي للاسم الثاني الذي برز في المجال التداولي الغربي، في شقه النقدي المروج لخطاب النقد المزدوج، ونتحدث عن عمل قيم للغاية، حرره جون غراي، أستاذ الفكر الأوروبي في كلية لندن للاقتصاد، ومن خلال كتابه "القاعدة..

(1) كما كان منتظراً، صدرت العديد من الانتقادات عقب صدور مقال بودريار، كان أهمها مقال آلان مينك، عراب "الليبرالية الجديدة" في المجال التداولي الفرنسي، الذي اتهم فيلسوف "النموذج الإرهابي" بإحياء نزعة "الشمولية الثقافية".
انظر:

Alain Minc. Le Terrorisme de l'esprit, Le Monde, 7 Novembre 2001.

أما جيرار هوبير، فذهب إلى نقد فيلسوف يتغذى على منجزات الحداثة ويتخلى عنها لصالح ألد أعدائه". انظر:

Gerard Huber. Refuser l'éloge du terrorisme, Le Monde, 10 Novembre 2001.

(2) يرى موران أنه "إذا كان التقدم العلمي والتقني والطبي والاجتماعي مذهلاً، فإنه لا يجب التقليل من قيمة السلطة المربعة المدمرة والتي تجد تحت تصرفها العلم والتقنية. إنها المرة الأولى في التاريخ الإنساني حيث ثمة إمكانية القضاء نهائياً على الإنسانية".

انظر: إدغار موران: الفكر والمستقبل: مدخل إلى الفكر المركب، ترجمة: أحمد القصور ومنير الحجوجي، سلسلة "المعرفة الفلسفية"، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط1، 2004.

(3) موران: عنف العالم، مرجع سابق، ص 78.

وماذا يعني أن تكون حديثة⁽¹⁾، ولو أن السبق الأكاديمي لتصنيف تنظيم "القاعدة" ضمن الحركات الحديثة، يعود لوهان غوناراتنا، والذي يُحسب له الحديث عن تنظيم "حديث جهادي" في جوهرة⁽²⁾، وهو ما لا يغفل عنه غراي، من باب "إحقاق حقوق الملكية" في توصيف تداعيات ظاهرة مجتمعية وكوكبية ساهمت بشكل كبير في زعزعة العديد من اليقينيات، وتساهم اليوم في فتح أوراش فكرية وفقهية كبرى في المجال التداولي الإسلامي.

ومع أن كتاب "القاعدة.. ومعنى أن تكون حديثة"، ليس "كتاباً عن القاعدة ولا بالأحرى دليلاً عن المنظمات الإرهابية، ولكن مدخل هام جداً عن الفكر المعاصر، وعن ترجمة الإسلام المتشدد (الراديكالي) للصدمات التي أفرزتها أسطورة الإنسان المتكامل"⁽³⁾.

لعل ميزة العمل الأبرز، تكمن في جرأة مؤلفه الذي تجاوز الخطاب النقدي السائد في المجالين التداولي الإسلامي والغربي على حد سواء، أي خطاب تكفير زعيم تنظيم "القاعدة" من قبل أو شيطنة التنظيم، وفي أقل المراتب، إصدار بيانات فقهية تعزل أتباع أسامة بن لادن عن أدبيات العقل الإسلامي المعاصر، في شقه الرسمي والشعبي، حتى أن ترحال الكاتب مع أعلام الفكر الفلسفي عبر التاريخ والتيارات الإيديولوجية المهيمنة منذ الحقبة اليونانية حتى نهاية القرن العشرين، يبقى أكثر من ترحاله مع رموز تنظيم "القاعدة"، ومفردات "التطرف الإسلامي" أو "الإرهاب الإسلامي".

يُقدّم كتاب "القاعدة.. ومعنى أن تكون حديثة"، خدمات معرفية تفسيرية هامة للمتلقى الكوني، على غرار الخدمة التفسيرية التي تقدمها أعمال نعوم تشومسكي، وتكاد تنطبق عليه القاعدة الأصولية/الفقهية، "ناقل الكفر"، من فرط الصدمة التي تثيرها فكرته الرئيسية، التي لا تقف عند تكرار تلك الانتقادات المستهلكة أكاديمياً وإعلامياً وأمنياً عن مسؤولية "الجهاديين" في تقويض المشروع

(1) John Gray. *Al Qaeda And What It Means To Be Modern*, Faber and Faber; London, 2007.

(2) Rohan Gunaratna. *Inside Al Qaeda, Global Network of Terror*, London, Hurst and company, 2002, p. 11.

(3) Martin Bright. *On the trail of Osama bin Laden*, The Observer, May 11Th 2003.

الكوني لإحلال السلم والقيم الديمقراطية والحداثيّة، وكون هذا "الإرهاب الإسلامي"، يعيد الكون الغربي/الإنساني إلى عصر ما قبل الحداثة، وما قبل الأنوار، عندما يعقد جون غراي قرانا نوعيا مثيرا بين "الإرهاب الإسلامي" والقيم الحداثيّة"، تحديدا، معتبرا أن الأسلوب التحديثي الذي تشتغل عليه القواعد "الجهادية" يخول لتنظيم أسامة بن لادن أن يعتبر نفسه "بديلا عن العالم الحديث، خاصة أن جوهر الأفكار التي يتأسس عليها نمط عمل التنظيم يبقى حديثا"⁽¹⁾. مُصنّفا التنظيم ضمن إفرازات حقبة وقيم "ما بعد التنوير" (post Enlightenment) كما هو الحال مع التيارات النازية والشيوعية التي تعتبر بدورها من إنتاجات الحداثة، مستشهدا بطبيعة تعامل حكومة فيشي الفرنسية إبان الحرب العالمية الثانية مع النازية، باعتبارها "طريق متسع للثورة الاجتماعية"⁽²⁾.

ليس هذا وحسب، بل يدعو غراي إلى عدم اختزال إسقاطات القول بـ "تنظيم حديث" في طبيعة "التواصل التكنولوجي القائم بين قيادات وقواعد التنظيم"⁽³⁾ ولكن أيضا في طبيعة عمل المنظمة، بشكل يجعلنا أمام "أول منظمة إرهابية متعددة الجنسيات" قادرة على التنسيق بين دول أمريكا اللاتينية واليابان"⁽⁴⁾، مختتما عمله النقدي الخارج عن "الموجة النقدية" التي سادت طيلة حقبة ما بعد اعتداءات نيويورك وواشنطن، بالتأكيد على أن "الصراع القائم بين الغرب وتنظيم القاعدة، يحيلنا على حرب أديان"، بحكم أن طبيعة "تنظيم القاعدة اليوم أشبه بهجين فريد من الشيوقراطية والنزعة الفوضوية التي أفرزها الفكر الغربي المتشدد"⁽⁵⁾.

(1) John Gray. Al Qaeda And What It Means To Be Modern, op. cit., p. 26.

(2) John Gray. Op. cit., p. 14.

انظر الفصل الثاني المعنون ثلاث مشاريع حديثة، وهو زبدة العمل القيم لجون غراي حول تنظيم "القاعدة"، من ص 5 إلى ص 26.

(3) اعتبر جون بودريار أن تنظيم "القاعدة" هو نتاج "الحداثة المعولمة" وتستعمل تكنولوجيا التواصل الحديثة، والشبكات العالمية.

انظر:

Jean Baudrillard. L'esprit du terrorisme, op. cit.

(4) John Gray. Al Qaeda And What It Means To Be Modern, op. cit., 77.

(5) John Gray. Al Qaeda And What It Means To Be Modern, op. cit., p. 117.

هناك عمل قيم للغاية، حرره بوبي سيّد، باحث بريطاني مسلم، يجمع بين التفكير الرصين لأطروحات "المركزية الأوروبية"، وبين الترحال مع أحقية تصنيف الحركات الإسلامية في خانة حركات التحديث وليس التقليد، ونتحدث عن كتاب "الخوف الأصولي.. المركزية الأوروبية وبرز الإسلام"، ويكاد يكون هذا العمل المقابل الأكاديمي (الإسلامي) لكتاب جون غراي: "القاعدة.. ومعنى أن تكون حديثة"، مع فارق زمني نوعي، يكمن في أن كتاب بوبي سيّد صدر سنة 1997، أي قبل منعطف اعتداءات نيويورك وواشنطن، في حين صدر كتاب جون غراي بعد هذا المنعطف.

وتأسس أهم أطروحات بوبي سيّد في كتابه "الخوف الأصولي"، على الترحال مع أهم ميزتين إصلاحيّتين في المجال التداولي الإسلامي الراهن: تراجع التجربة الكمالية في تركيا، وصعود الحركات الإسلامية كمنافس مباشر للخيار الكمالي⁽¹⁾.

لم تمر الرؤية النقدية النوعية لجون غراي دون تلقي سلسلة من الانتقادات في المنابر الإعلامية البريطانية، لعل أهمها، ما جاء في مقال مرجعي لزيو الدين صاردر، منتقدا بشدة الخلاصات التي توصل إليها جون غراي، وموجزا طبيعة أتباع بن لادن في قواعد يُجسّدون خلطا بين التراث والرومانسية (وليس الفوضوية كما جاء في مبحث غراي)، وهم حيارى بين اختيار التقليد والحدّثة مع تعطش كبير للقيم الاستهلاكية، كما يلاحظ ذلك أي زائر للعربية السعودية أو إيران، ويلاحظ أن صاردر أدمج القواعد الإسلامية "الجهادية" في خانة القواعد التي تؤسس طبائع التدين في السعودية السنية وإيران الشيعية، ولو أنه استدرك الأمر في ذات المقال المطول بالتأكيد على أن "الخلط بين الدين والدولة أفرز أصوليات إسلامية تقود دولا أشبه بمؤسسات شمولية، تنظيم القاعدة ليس منظمة حدّثية، بخلاف الشمولية الحديثة للبولشفية والنازية التي ارتكزت على قيم عصر الأنوار"⁽²⁾.

(1) انظر:

Bobby B. Sayyid. A Fundamentalist Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism (London: Zed Books, 1997, 185 pp).

Ziauddin Sardar. When we lived in modern times, *The independent, Saturday*, (2) 17 May 2003.

نحن نطرق باب نقد العقل الغربي، أو نقد أسطورة المهام الحضارية الملقاة على عاتق "الرجل الأبيض"، ما دامت "القيم الديمقراطية الكونية، التي ولدت في الحضن الأوروبي، تفرض على أوروبا الترويج لعقل هندسي وتأطير مؤسسات تروج لهذه القيم على الصعيد العالمي"، بتعبير الباحثة الفرنسية صوفي بسيس، حيث كان الخطاب الأوروبي في عصر الأنوار المروج للحرية والمساواة وحقوق الإنسان، أول مغتصب لهذه الحقوق من خلال حملات استعمارية، اتسمت بتبني نزعة ظلامية، لأنها حرمت نفس الحقوق الإنسانية على الشعوب المستعمرة، التي لا زالت تؤدي ضريبة "اختزال شديد للعرق الإنساني في هوية أوروبية تقوم على رفض كل هوية تشوه صورة نريدها لنا نحن أهل أوروبا"⁽¹⁾.

ونختتم أهم وأحدث القراءات الغربية المؤسسة لأطروحات النقد المزدوج، بما صدر عن المؤرخ الفرنسي شارل سانت برو، والذي توفق في الجمع بين نقد "أطروحات المحافظين الجدد المؤثرين في صناعة القرار السياسي الأمريكي منذ منتصف القرن العشرين، من مروجي مشروع الهيمنة الأمريكية الإمبريالية التي تروم فرض قيمها على العالم بأسره"⁽²⁾، ونقد أطروحات "معلمين (سيد قطب) ومهندسين (مصطفى شكري ومحمد عبد السلام فرج) وأطباء (محمد عطا) ورجال أعمال (أسامة بن لادن)"، حيث نرى "دعاية حركية مبسطة شبه ما تكون بعملية ترقيع إيديولوجي"⁽³⁾.

وحاصل الكلام في هذا الفصل، أن مقاربات المثقفين الغربيين لظاهرة الإرهاب، تفرعت إجمالاً عن ثلاثة اتجاهات رئيسية، مقاربات تتأسس على تمرير النماذج التفسيرية الاختزالية، من قبيل شيطنة الحركات الإسلامية وشيطنة الوهابية، ثم مقاربات تتأسس على عقلية الوصاية والنزعة المركزية الغربية، أو عقلية "الرجل الأبيض"، صاحب "المهمة الحضارية" القائمة على تصدير "القيم الديمقراطية

(1) Sophie Bessis. l'Occident et les autres: histoire d'une suprématie, La découverte, Paris, 2001, op. cit.

(2) Charles Saint-Prot. Islam: l'avenir de la Tradition entre révolution et occidentalisation, Editions du Rocher, Monaco, 2008, p. 26.

(3) Charles Saint-Prot. Op. cit., p. 476.

الكونية، التي ولدت في الحزن الأوروبي، ثم المقاربات التي انتصرت وروّجت
لحتمية المرور عبر عتبة النقد المزدوج، الموجه عموماً ضد الحركات الإسلامية
"الجهادية" وضد السياسات الغربية تُجاه القضايا العربية والإسلامية.

الفقهاء المسلمون ونقد أدبيات تنظيم "القاعدة"

لعل أبرز تحدٍ معرفي وجودي واجهه المسلمون (نخبا سياسية ودينية على الخصوص)، مباشرة بعد منعطف تفجيرات نيويورك وواشنطن، هو ذلك "التفاعل الجديد" مع النص المقدس، أو "النص المؤسس"، بتعبير مدرسة علم الكلام الجديد في المجال التداولي الإسلامي، حيث لم يعد الأمر عند النقاد الغربيين وبعض النقاد العرب والمسلمين، من المحسوبين على التيارات "الحداثية" و"العلمانية"، مقتصرًا على نقد ونقض أطروحات الحركات الإسلامية عموماً، سواء كانت دعوية أو سياسية أو "جهادية"، وإنما امتد إلى مرتبة نقض النصوص القرآنية، الأمر الذي دفع بعض الباحثين إلى التعامل مع أولى مبادرات الإدارة الأمريكية في حقبة ما بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن، من خلال قراءة خلفيات "الضغوط الأمريكية في المس بمدارس وعلماء ومناهج دراسية في أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي، وتدفق الأموال الأمريكية لدعم من تراهم شعوبهم رموزاً للتبعية، للتحلل الأخلاقي، وللعداء للدين"، على أنها "حرب على الإسلام"⁽¹⁾.

كان على المتبعين العرب والمسلمين انتظار خمس سنوات لصدور أول دراسة أكاديمية محسوبة على الإدارة الأمريكية، تطرق بشكل صريح موضوع تحفيز النصوص القرآنية الكريمة على تبني خيارات العنف لدى المسلمين المتورطين في التفجيرات، كما خصّتها الخلاصة التالية: "قد يكون القرآن الكريم مُحَفِّزاً للإرهابيين المسلمين للقيام بعمليات انتحارية"، صدر التقييم ضمن نتائج دراسة أشرف عليها بعض محللي الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية

(1) بشير موسى نافع: لماذا تبدو هذه الحرب حرباً على الإسلام؟ القدس العربي، لندن، العدد 3903، 29 سبتمبر 2001.

(البنسّاغون)، وذلك بهدف كشف دوافع اقتناع أعداد متزايدة من المسلمين بآراء تدعوهم إلى تنفيذ عمليات ضد غير المسلمين حتى لو أدت إلى أن يقتل أحدهم نفسه.

وحسب نتائج الدراسة، فقد اتضح بأن "كتاب المسلمين المقدس وهو القرآن، الحافز وراء ذلك"، حيث تم اقتباس بعض آيات القرآن حول الجهاد والشهادة والجنة، وتشير إلى "اعتماد الانتحاريين في تحضيرهم قبل العمليات على بعض سور القرآن" ذكروا منها سور البقرة وآل عمران والتوبة⁽¹⁾.

من المسلمّات أن التعامل مع الخيط الناظم لنتائج الدراسة يبقى تحصيل حاصل بالنسبة إلينا مع اختلاف التسميات وخاصة المرجعيات، لولا أن الفارق يكمن أساساً في وصف هذا الجهادي بالانتحاري عند البعض أو الاستشهادي عند البعض الآخر أو حتى "الانقتالي"⁽²⁾، لولا أن تأمل خلفيات وتبعات تمرير هذا التقرير، يتطلب استحضار لائحة من الأدبيات الإسلامية المحسوبة على التيارات "الجهادية"، على اعتبار أن العديد من هذه الأدبيات تحديداً، تتقاطع في رسائلها مع الأهداف المربية لخلاصات هذه الأعمال الأكاديمية.

بين أيدينا دراسة حرّرها الشيخ صلاح الدين أبو عرفة، وتحمل عنوان "القرآن العظيم ينبئ بدمار الولايات المتحدة وغرق الجيش الأمريكي: دراسة قرآنية أعدت في الأيام الأولى لأحداث واشنطن ونيويورك في الحادي عشر من أيلول 2001".

تتضمن الوثيقة عشرات الأسئلة اللصيقة بالمقارنة بين القراءة القرآنية (المقدسة) للحالة الفرعونية والقراءة الإسلامية الحركية (البشرية) مع حالة "فراعنة اليوم"، أو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث افْتُتحت الوثيقة باستفسار يجمع بين أهم "دروس" نتائج الاستطلاع إياه، وبين ما تجمع عليه الأدبيات الفقهية التي تسطر حياة المسلم، وجاء الاستفسار كالتالي: "كيف نقرأ واقعنا من كتاب الله؟"، وجاء الرد بدهيا، ومفاده أن "كتاب الله فيه المحكم والمتشابه والأمثال التي يصرفها الله في

(1) صدر الخبر في الموقع الإلكتروني لفضائية "العربية"، بتاريخ 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2006، نقلا عن حيثيات تقرير أمني صادر عن وحدة سرية لاستخبارات وزارة الدفاع الأمريكية (Counter Intelligence Field Activity).

(2) بتعبير طه عبد الرحمن، كما أشرنا إلى ذلك سلفاً ببعض التفصيل في الفصل الأول من هذا العمل.

الكتاب تصريفا يناسب أحوالهم وأمورهم ومستجداتهم، كما يصرف الرياح لينزل الماء مصرفا حيث يحتاج إليه الناس. ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ...﴾ (سورة الكهف، الآية 54)، و﴿...كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾ (سورة محمد، الآية 3). فلا شك ضرب الله لنا مثلنا ومثل ما نحن فيه من الهوان والاستضعاف، ومثل ما فيه عدونا من الاستكبار والظلم والفساد.

وما دام الأمر يتعلق تحديدًا بالإسقاط الجمعي بين فرعون أمس وفرعون اليوم، فإن الوثيقة تورد مجموعة من المقارنات في هذا الصدد، في صيغة استفسارات، من قبيل الاستفسارات التالية:

- هل بالضرورة أن تجري الأحداث كما جرت في المرة الأولى؟
- أرسل الله موسى إلى فرعون وهامان، فمن هامان اليوم؟ (تري الوثيقة أن هامان كما يصفه الله في سورة القصص، صاحب جند كما أن فرعون صاحب جند ﴿... وَتُرِي فرعونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾، فهما قطبان للباطل والظلم والفساد، ولن يعجب أحد إن قلنا إن هامان اليوم هو "المملكة المتحدة البريطانية"، كما أن فرعون هو "الولايات المتحدة الأمريكية").
- فرعون وأمريكا يستعنان بالحرب الإعلامية لمواجهة موسى، فما هي وسائل السحر الإعلامي لفرعون الأول؟
- شبكة الأخبار الأمريكية "سي إن إن" ساحر كبير! (إذا كان البيت الأبيض الأمريكي هو فرعون، فإن إعلامه الموجه هو مثل السحرة الأولين، والشبكة الأمريكية "سي إن إن" واحد من أكابرهم، والأحرف الثلاثة للكلمة هي اختصار لـ "كيل نيوز نت وورك". ليصبح معناها العربي الحرفي الدقيق "شبكة الأخبار بالحبال"، فما هي الحبال تعود مرة أخرى؟)
- أمريكا تحشد الحلفاء كما فعل فرعون الأول.
- القرآن يصف حال أمريكا عندما تخرج لحربها الأخيرة!
- البيت الأبيض يأخذه الله من الأرض وهو في أعلى درجات استنفاره وزخرفته!
- ماذا عن "طالبان"، ومن مثلهم في القرآن؟
- تحالف الشمال الأفغاني قام بموالاتة الكفار والمشركين، فما مثلهم في كتاب الله؟ (مثلهم مكتوب في سورة الأحزاب، فليست سورة الأحزاب لليهود بل هي

سورة تنزل على كل من تحزب على المؤمنين.. لنقرأ عليهم قول الله في سورة الأحزاب 26-27، «... وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا * وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّأُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا». إنها سنة الله في الموالين للأحزاب، أن ينزلهم إنزالاً، فأهل الكتاب الأولون نزلوا من شمال المدينة ونزلوا من معقلهم وحصونهم، وتحالف الأفغان الموالي للمشركين اليوم نزل كذلك من الشمال ونزلوا من معقلهم وحصونهم لتتم عليهم كلمة الله.

"وأرضاً لم تطئوها"، وهي حصّة أهل الكتاب في شمال المدينة وحصّة تحالف الأفغان في شمال أفغانستان، كالـ 10% التي لم يطأها الطالبان!

ومثل أهل الكتاب يومها من اليهود بنو قريظة، ويقال في اللغة لمن ينسب لبني قريظة "قرظي"، ويمثلهم اليوم الرئيس الأفغاني المدعو "قرظاي". فالأفغان أصلاً أعاجم ليس عندهم "ضاد"، فهو قرظاي وليس قرضاي أو غيرها).

جلي أن هذه الاستفسارات والمقارنات صدرت تأسيساً على "تأويل" مجموعة من الآيات القرآنية، كما توردها الوثيقة، وخاصة منها الآيات الست الأولى الواردة في سورة القصص التي "تقص علينا ماضياً وقع وانقضى وواقعاً حاضراً يتكرر معنا مرة أخرى: ﴿طَسَمَ * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * تَتْلُوا عَلَيْهِمْ مِنْ نَبَاِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَتُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ (سورة القصص، من الآية 1 إلى الآية 6).

نطلع على نفس العقلية الاختزالية والإسقاطية المميزة لأطروحات الحركات الإسلامية "الجهادية"، في ثنايا دعوة وجهتها قيادة تنظيم "القاعدة"، في نهاية 2007، إلى الصحافيين وغيرهم لطرح أسئلة عبر الإنترنت على الرجل الثاني بهذا التنظيم أيمن الظواهري، وكانت النتيجة أن أرسلت قرابة أكثر من ألف سؤال. ومع أن العديد من الأسئلة انصب على إستراتيجية "القاعدة" والحالة الصحية لزعيمها أسامة

بن لادن، ومدى وجود التنظيم بمناطق التوتر، لولا أن أهميتها القصوى، تكمن في تزكية الحديث عن سذاجة الجهاز المفاهيمي الذي يُنتجها، ونذكر منها الاستفسارات التالية:

- سؤالي كامرأة، هو: ما دور المرأة في القاعدة، نحن من يجلسن بقلوب منكسرة ونبقى هنا دون عمل شيء؟
- متى سنرى رجال القاعدة - حفظهم الله - يشنون الجهاد بفلسطين؟
- هل نقل الحرب على الصليبيين إلى قعر دارهم أصعب وأكثر كلفة من قتلهم داخل البلاد الإسلامية؟
- ما رأيكم حول مشكلة الانحباس الحراري، وما تأثير ذلك على الحرب التي تشن حالياً ضد الإسلام؟
- هل يجوز للبريطاني المسلم قتل مدنيين بريطانيين سواء كانوا كفاراً أو مسلمين إذا كانوا يساندون الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما؟
- هل المرأة في منطقة المغرب العربي عليها واجب الجهاد وإذا كان الأمر كذلك هل يجوز لها ترك أولادها مع شخص آخر والذهاب للجهاد؟⁽¹⁾.

المبحث الأول: بؤادر الاشتباك الفقهي

بالعودة إلى الاستطلاع سالف الذكر، يجدر بنا أولاً تزكية ما أشار إليه عزام التميمي، الباحث الإسلامي ومدير معهد الفكر الإسلامي السياسي في لندن، واصفاً الوثيقة بأنها "محاولة لتبرير ما تقوم به الولايات المتحدة من أعمال في العالم الإسلامي من منطلق أن الإسلام خطر عليهم"، ومشدداً على أن القرآن "يدعو للقتال دفاعاً عن المظلومين ويُحرّم القتل بلا سبب"، ولهذا السبب إذن، تم وصف معظم الانتحاريين المسلمين بأنهم "تلامذة القرآن"، وقالت الوثيقة إنه "في الإسلام ليست المسألة أن يعيش الإنسان حتى يصل إلى الخلاص الروحي بل المسألة هي كيف يموت، وهم يعتقدون بوجود منافع كبيرة وعظيمة لمن يصبح شهيداً، والموت أثناء قتال الكفار في سبيل الله يستحق الحصول على الجنة"، لولا أن مثل هذه

(1) انظر التقرير الإخباري الصادر في يومية الشرق الأوسط، لندن، عدد 28 كانون الثاني (يناير) 2008.

الدراسات، والخلاصات التي توصلت إليها، تتطلب منا أولاً - قبل التفكير في الرد على المسؤولين الغربيين - فتح أبواب نقاش إسلامي/إسلامي يتعرض بالتقييم الفقهي لما نطلع عليه في أدبيات الحركات الإسلامية "الجهادية".

وإذا تركنا جانباً حسابات الإدارة الأمريكية في تقرير هذه النتائج، ومعها الأدبيات الإسلامية "الجهادية" التي تؤصل بعمليات تفجيرية في الدول الغربية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، كتاب "التأصيل في مشروعية ما حصل لأمریکا من تدمير"، ويرتل هذا الكتاب مع قلاقل التأصيل الشرعي لأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وقد ألفه عبد العزيز بن صالح الجربوع، (حرره في 23 شعبان 1422هـ) وقدم له الشيخان حمود العقلاء (تقلم مؤرخ في 1 رمضان 1422هـ)، والشيخ علي الخضير، وهناك أيضاً كتاب "التأصيل الشرعي لأحداث أمريكا: غزوتي نيويورك وواشنطن"، من تأليف حسين عمر بن محفوظ (حرره في 5 رمضان 1422هـ - 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2001)، و"الحرب الصليبية المعاصرة" و"الإعداد للجهاد وجوب الإعداد للأعداء" و"خربت أمريكا" و"إنكار غزوتي نيويورك وواشنطن" و"الرد على الشبهات في حكم قتال المدنيين في برجى مركز التجارة العالمي في نيويورك" .. وغيرها من الأدبيات، فقد أصبح مطلباً ملحا اليوم التوقف عند الأدبيات "الجهادية" التي ترتحل مع التأصيل للقيام بتفجيرات تمس عقر الدول العربية والإسلامية، وهذا ما تم بالفعل في السعودية وتونس والمغرب والأردن وتركيا وإندونيسيا..، فيما يُشبه الانخراط العملي في اشتباكات فقهية تأصيلية لما يصدر عن أدبيات "الجهاديين"، وهو عين ما صدر عن العديد من الدول العربية والإسلامية، ونذكر ضمن لائحة بعضها من أهم هذه "الاشتباكات"، ما قامت السلطات الجزائرية مثلاً في مطلع كانون الثاني (يناير) 2008، عندما دشنت "حملة دينية" تهدف لتفنيد فتاوى الجماعات المسلحة، حيث بثت "إذاعة القرآن الكريم" الجزائرية يوم 21 كانون الثاني (يناير) 2008، برنامجاً بعنوان "تحذير من التكفير والتفجير" شارك فيه خمسة مشايخ يحظون بتقدير في الوسط الديني الجزائري⁽¹⁾، ردوا على أفراد تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" الذين يستندون

(1) وهم أحمد سعيد بلعيد بن أبي سعيد، ونبيل مصطفى العصماني، من الجزائر، وأبو حازم عدنان عرور من السعودية، وأبو الحارث علي حسن عبد الحميد الحلبي من سورية، وعبد المالك رمضان وهو فقيه جزائري مقيم بالسعودية.

إلى فتاوى غير معلنة، لا تحرم سقوط مدنيين في أعمال مسلحة إذا كانوا غير مستهدفين بصفة مباشرة⁽¹⁾.

في حين، أصدرت السلطات السعودية، وفي خاتمة مقتضيات "الاشتباك الفقهي" مع أدبيات "الجهاديين"، حتى حدود خريف العام 2009 أكثر من خمسين إصداراً، ما بين كتاب، وكتيب ومطوية وشريط⁽²⁾.

بالنسبة لباقي الدول العربية، فيمكن التوقف عند دلالات صدور فصليات إسلامية ناطقة أو محسوبة على المؤسسات الدينية الرسمية، ارتأت الانتصار لخيار المقاربات المعرفية في معرض الاشتباك مع أدبيات الحركات الإسلامية "الجهادية"⁽³⁾.

يشير ري أندرسون، وهو مسؤول أمريكي ترأس دراسة حول تنظيم "القاعدة" كانت مخصصة للبتاغون، وتمت خلال الفترة من 2003 حتى 2005، أنه إذا كان مسؤولاً عن توجيه حملة المعلومات الاستراتيجية الأمريكية، فإنه سينفق "الإمكانات المادية المتاحة في جمع صور للمسلمين الأبرياء الذين قتلهم "القاعدة" مع وضع الآيات القرآنية التي تحرم مثل هذه الممارسات تحت كل صورة ونشرها في كل الصحف وبثها في كل محطات التلفزيون في العالم الإسلامي"، مضيفاً أن

(1) الجزائر تطلق حملة دينية لتنفيذ فتاوى الإرهاب. خمسة علماء دين يردون على "القاعدة" عبر "التحذير من التكفير والتفجير". تقرير إخباري أنجزه بوعلام غمراسة، الشرق الأوسط، لندن، العدد 10647، 22 كانون الثاني (يناير) 2008.

(2) نذكر منها: "قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله ﷺ وولاية الأمور"، "ضوابط تكفير المعين"، "نبذة مفيدة عن حقوق ولاية الأمر"، تأليف عبد العزيز العسكر، وتقديم عبد العزيز بن باز، "الأمن وأهميته في المجتمع وخطورة الإخلال به"، (الشيخ صالح الفوزان)، "حرمة النفس والإفساد في الأرض وترويع الأمنين" (خطبة للشيخ ابن عثيمين)، "ضوابط تكفير المعين" (عبد الله الجبرين)، "إعلان النكير على المفتونين بالقتل والتدمير والتفجير وشق عصا الطاعة" و"جريمة سفك الدماء" (الشيخ سامي بن أحمد خياط من مكة المكرمة)، "حسن الخلق وفن التعامل في ضوء الإسلام" (عبد الله الهباد)، "الإرهاب مقترحات علمية وعملية لمحاربة الإرهاب" (إعداد محمد الجعثن)، "وصايا مهمة للشباب" (إعداد حزام المري)، "الغلو منكر من المنكرات دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إنكاره" (إعداد عبد الله العبيري)، "جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن الفكري" (إعداد عبد الله الزهراني، من المدينة المنورة)، إضافة إلى العديد من المؤلفات الأخرى.

(3) ونخص بالذكر، صدور فصلية "التسامح" عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، فصلية "الإحياء" عن الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، وفصلية "التواصل" عن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بلبيبا.

واشنطن "قد تكون خسرت الحرب على الإرهاب، لكنها لا تفعل كل ما بوسعها للانتصار"⁽¹⁾، وواضح أن مجالنا التداولي الإسلامي العربي يحفل بالعديد من الأمثلة الدالة على هذا المأزق الفقهي الذي أسقطتنا فيه الأدبيات الفقهية المحسوبة على الحركات الإسلامية "الجهادية"، نذكر منها من باب الاستشهاد، عناوين الأدبيات التي صدرت عن مُنظّر واحد فقط من المُنظّرين الجهاديين، وهو أبو بصير الطرطوسي: "أسباب فشل بعض الحركات الجهادية في عملية التغيير" و"أنتم البادئ يا آل سعود وأنتم الأظلم" و"دعاة أم طغاة" و"ما هكذا يا إخوان تُكتب الرسائل للطواغيت" و"فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام" و"صفة مساجد ضرار التي يجب اعتزلها" و"قاعدة من قواعد التكفير" و"هذه عقيدتنا وهذا الذي ندعو إليه" و"فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام"، أو عناوين الأدبيات التالية الصادرة عن فاعلين آخرين: "إرشاد الحيارى في إباحة دماء النصارى في جزيرة العرب" و"الإعداد للجهاد وجوب الإعداد للأعداء" و"هكذا نرى الجهاد ونريده" و"استقراض الاعتراض على تفجيرات الرياض" و"الحق واليقين في عداوة الطغاة" و"غزوة بدر الرياض" .. إلخ.

نلاحظ أولاً أن الأمر لا يتعلق بمقالات صحافية أو بدروس فقهية موجهة للاستهلاك الإعلامي/التجاري، أو المزايدات الدينية الممارسة من قِبَل العديد من فقهاء الساحة العربية والإسلامية، وحتى من قِبَل بعض الفقهاء الإسلاميين المنخرطين في اللعبة السياسية، وإنما نحن إزاء اجتهادات فقهية أصبحت مرجعية لدى الإسلاميين "الجهاديين"، وواضح أن المواجهة الحركية/الميدانية لهؤلاء لن تعرف نهايتها إذا اقتصرَت على الجوانب الأمنية والاستخباراتية والسياسية⁽²⁾، ومن هنا أهمية ملاحظة دقيقة أشار إليها المفكر المصري حسن حنفي، عندما اعتبر أن انفجار تشرين الأول (أكتوبر) 1981⁽³⁾، كان "انفجاراً عقائدياً بالأساس، ويدل على ذلك أسئلة المحققين المتلاحقة لكل المتهمين الـ 24: هل قرأت "الفريضة الغائبة"؟ وكان

(1) ري أندرسون. لماذا تخسر القاعدة؟ الشرق الأوسط، لندن، العدد 10647، 17 كانون الثاني (يناير) 2008.

(2) عبر إدماج الإسلاميين في اللعبة السياسية، أو الترويج وتشجيع بعض التيارات الصوفية.. إلخ.

(3) يقصد مقتل الرئيس أنور السادات.

كتيباً صغيراً لا يتجاوز الخمسين صفحة، قادراً على تغيير وجه مصر وقلب موازين القوى في المنطقة⁽¹⁾.

ونلاحظ ثانياً أن هذه الأدبيات التي تؤسس اجتهاداتها انطلاقاً من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، تتوقف عند سؤال الشرعية لدى الأنظمة العربية والإسلامية، قبل أن تتطرق لتبعات سياسات الإدارات الغربية⁽²⁾، بما يبرر تأكيد البعض على أن مواجهة عنف الحركات الإسلامية، "لن تتم باعتباره مصدراً خارجياً أو عبر اعتماد منطق القوة فقط، ولكن بفهم آلياته وميكانزماته وبتفكيك خطابه"⁽³⁾.

وواضح أخيراً، أن تقييم سياسات الإدارة الأمريكية أو الإدارة الإسرائيلية - وإن كانت ذات السياسات تغذي مشاعر السخط عند جميع المسلمين، وبدرجة أكبر عند الإسلاميين، معتدلين كانوا أم "جهاديين"، لا تُجسّد الهاجس الأكبر في هذه الأدبيات، وإنما تمرير ما يسمى "التأصيل الشرعي" للسياسات الصادرة عن السلط الزمنية الحاكمة، سواء كانت ملكية أو جمهورية أو مؤسسات عسكرية تقود سدة الحكم في المشهد السياسي لقطر عربي/إسلامي مُعَيَّن، والتي أوجزها الناشط الباكستاني طارق علي، بمراجعته العلمانية، بالتأكيد على أنه بـ "النسبة للإسلاميين، لا أحد من حكام الدول الإسلامية اليوم يُعتبر مسلماً "حقيقياً"، ولهذا لزم النضال لتغيير الأنظمة القائمة واستبدالها بإمارات مقدّسة"⁽⁴⁾.

- ونلاحظ ثالثاً أننا لا نطلع على قراءات فقهية نقدية رصينة ومن "العيار الثقيل" لأدبيات "الجهاديين"، صادرة عن فقهاء المؤسسات الدينية الرسمية، أو ما يصطلح عليه البعض بفقهاء مؤسسات "الإسلام الرسمي"، وكل ما يصدر عن هؤلاء لا يتجاوز سقف التنديد الرسمي ضد هذه التفجيرات، في حين أن التنديد

(1) حسن حنفي: "الحركات الإسلامية في مصر"، المؤسسة الإسلامية للنشر، بيروت، ط1، 1986، ص 101.

(2) توقفنا عند هذا المطب ببعض التفصيل في الفصل الرابع من كتاب "نحن وتنظيم القاعدة"، دار الأوائل، دمشق، 2008.

(3) بومدين بوزيد: سلطة الرمز وخطاب العنف، ضمن كتاب "الإسلاميون والمسألة السياسية"، مرجع سابق، ص 216. ونشرت الدراسة أيضاً في مجلة المستقبل العربي، السنة 20، العدد 228، شباط (فبراير) 1998.

(4) طارق علي: صدام الأصوليات، مرجع سابق، ص 361.

يصدر حتى عن "العامة" و"الرأي العام"، قبل صدوره عن النخب السياسية والأمنية، لولا أن من مهام الفقهاء المسلمين اليوم، أو علماء الأمة - باعتبارهم يحملون مسؤولية "الثقف الديني"، وبالتالي الاجتهاد أكثر من "قول الحقيقة" بتعبير المفكر الألمعي وعالم اللسانيات الأشهر، نعوم تشومسكي - الانخراط في نقد ونقض الأدبيات الإسلامية الحركية المحسوبة على التيارات "الجهادية".

ولعل ما يُحسب لصدمة منعطف تفجيرات نيويورك وواشنطن، أنها أكدت على أن "الفقه التقليدي عاجز عن صياغة موقف سياسي رشيد، ليس ذلك بسبب سوء أو تعمد في هذا الفقيه أو ذلك، بل لأن هذا هو شأن الحركة التاريخية للفقه التي أقفلت باب الاجتهاد وأخذت تربي الجماهير فقها على مواقف وأفكار موروثة تقيس الحاضر على الماضي، مما يجعلها في ارتباك ومواجهة دائمة"⁽¹⁾، وسبق أن تطرقنا لهذا المأزق البنيوي لدى المؤسسات الدينية الرسمية في الفصل الخامس من كتابنا "نحن وتنظيم القاعدة"، والمعنون بـ "تنظيم القاعدة وحتمية المجاهدة الفقهية"، وما يُحسب لها أيضا، أنها قلّصت من هوة "الشرح الذي كان قائما بين علماء المؤسسة والشارع العربي والإسلامي، قبل أن تتطور نحو بعض التقارب بفعل الاعتداءات التي طالت الدول العربية والإسلامية (السعودية، إندونيسيا، تركيا، المغرب..)"⁽²⁾.

كما أن إصرار فقهاء وعلماء المؤسسات الدينية الرسمية على تفادي الخوض في اشتباك فقهي مع أدبيات "الجهاديين"، يطيل في أمد الحرب القائمة بين الدول العربية والإسلامية والحركات الإسلامية "الجهادية"⁽³⁾ وفي أحسن الأحوال، يُشوش على المتتبع وصانعي القرار في معرض تبني هذا الخيار أو ذاك، بالصيغة التي نستشفها على سبيل المثال لا الحصر، بتذكير عالم من علماء المؤسسة الدينية الرسمية

(1) يحيى الأمير: أيام الإرهاب في السعودية، مرجع سابق، ص 128.

(2) Farhad Khosrokhavar. La victoire d'Oussama Ben Laden, Le monde, Paris, 23 novembre 2001.

(3) ويفسح المجال لترويج أطروحات غريبة اختزالية تزعم امتلاك "الحل السحري" للحسم النهائي في هذه الحرب، نذكر منها ما يصدر عن دانيال بايبس الأمريكي (يهودي الديانة) وألكسندور ديل فال الفرنسي (مسيحي الديانة) ومنصور إسكوديرو الإسباني (مسلم الديانة)، ولائحة طويلة من الأعلام الغربية والشرقية.

بالمغرب، من أن "مهمة علماء المغرب تجاه الحركات (الإسلامية) التي توظف الدين في استقطاب الجماهير، واستغلال الأمية والأوضاع الاجتماعية، تقتضي وضع الاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة التسويق للدين بأسلوب غير علمي ولا نزيه"، شرط ألا يكون العلماء، بتوصيف نفس المسؤول، من طينة "الفقهاء العارفين فقط بأحكام الحلال والحرام، وإنما الذين تتسع مداركهم وعقولهم لما يعرفه العصر من علوم إنسانية جديدة، بعد استيعابهم العلوم الإسلامية، وبما يضيفه الفكر الإنساني المعاصر من غنى وعمق في شتى مناحي الحياة، والذين يستخلصون من المعرفة الشاملة والعصرية في هذه المجالات التصورات المتكاملة والمفاهيم التجديدية التي يجب أن يتضمنها الخطاب الإسلامي في المرحلة الراهنة"⁽¹⁾.

وبدهي أن أغلب علماء المؤسسات الدينية الرسمية في المجال التداولي الإسلامي العربي على الأقل، أبعد بكثير عن مقتضيات هذه المرتبة العلمية المطلوبة اليوم من العالم المسلم المعاصر للقرن الواحد والعشرين، بل إن المفارقة، في النموذج المغربي، أن الندوة اليتيمة التي نظمتها مؤسسة دينية رسمية في معرض التصدي الفقهي لأدبيات "الجهاديين"، ونظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعاون مع المجلس العلمي الأعلى⁽²⁾، تميزت بمدخلات علماء وفقهاء محسوبين على التيار السلفي العلمي⁽³⁾ ممن ارتحلوا مع دحض الأسس الشرعية للتطرف ببيان الحكم الفقهي في عدد من القضايا والمقولات المولدة للعنف والتشدد من قبيل ظاهرة التكفير، والحاكمية، والشورى، والجهاد، والسلفية،

(1) حوار مع محمد الكتاني، (عضو الأكاديمية المغربية)، أجراه جواد الشقوري، مجلة الإحياء، الرباط، العدد 27، شباط (فبراير) 2008.

(2) نظم اليوم الدراسي يوم 19 أيار (مايو) 2007، تحت شعار "حكم الشرع في دعاوى الإرهاب".

(3) حيث أقيمت المحاضرات التالية: "ثقافة الإرهاب قراءة شرعية"، للدكتور مصطفى بن حمزة؛ "الجاهلية: مفهومها وسماتها وحكم من يصف للمسلم بها"، "الخلافة الراشدة: الوهم والحكم"، "الشورى والديمقراطية"، "الحاكمية وظاهرة الغلو في الدين"، "الخوارج: سماتهم وجامع أفكارهم"، "اللامذهبية في الفقه"، "السلفية بين الغلو والاعتدال"، "مفهوم الولاء والبراء" في الإسلام؛ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، "فتنة التكفير"، "الإرهاب ودعوى الجهاد"، وينتمي أغلب هؤلاء، إلى تيار "السلفية العلمية"، والذي يُعتبر المنهل العقدي والفقهي لأبرز الحركات والأحزاب الإسلامية المغربية.

والخلافة، والخروج عن الإجماع، والولاء والبراء، وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولا حاجة للترحال المقلق مع تحديات جمة تنتظر المؤسسات الدينية الرسمية في الوطن العربي والعالم الإسلامي، أكبر وأعقد بكثير من شجاعة الانخراط العلمي الرصين في نقد ودحض أطروحات الحركات الإسلامية "الجهادية"، ونتحدث عن مواقفهم من "السياسة الشرعية" للسلطات الزمنية الحاكمة، والتي أفرزت فيما مضى من التراث الإسلامي العربي، محنة الإمام أحمد بن حنبل أو أبي يزيد البسطامي، وهي محنة أشبه بعقدة كبرى تقوم على "الفصام الذي يفصل بين الفقهاء الذين يستندون إلى مرجعية إسلامية وبين القضاء والسلطة السياسية التي لا تلتزم المرجعية الإسلامية، وتستند إلى مرجعية تجعل الدين منفصلاً عنها له مرجعيته الخاصة"، وجلّي أنه ما لم يدرك الفقهاء التحول التاريخي والجذري الذي أصاب صلب الدولة الإسلامية والمجتمعات وتغير أنماط الحياة، فليس عليهم أن "يستغربوا غربة فكرهم وتقلص أدوارهم لطالما كانوا هم أول من ينخرط في معاملات ضرورية في حياتهم، وهي لا تطابق رؤيتهم الفقهية، بل كيف لهم أن يستنكروا هذا الفصام ولم يدركوا بعد أن رؤساء الدول الذين يحكمونهم ليسوا امتداداً لوظيفة خليفة المسلمين الذي يتصورونه، وكل منهم يخاطب رئيسه أنه أمير المؤمنين"⁽¹⁾.

بالعودة إلى مقتضيات الاشتباك الفقهي مع أدبيات "الجهاديين"، مهم للغاية، تذكير صنّاع القرار الديني في المجال التداولي الإسلامي العربي أن هذا المجال يُعجّ منذ عقد ونيف، أي قبل منعطف تفجيرات نيويورك وواشنطن، باجتهادات تيار "المراجعات" الصادر عن الحركات الإسلامية التي تخلت عن "الخيار الجهادي"، وفي مقدمتها "الجماعة الإسلامية" المصرية⁽²⁾، أو ما صدر عن بعض الأقلام المصنّفة

(1) عبد الرحمن حطلي: التجديد الديني وظاهرة التطرف في السياق الإسلامي المعاصر، ضمن أعمال كتاب "الإسلام في عالم متغير، دار فكر، دمشق، ط1، 2005، ص 103.

(2) ونوجز أهم "أدبيات المراجعة" عند الجماعة الإسلامية في كتاب "استراتيجية وتفجيرات القاعدة: الأخطاء والأخطار" وكتاب "نهر الذكريات: المراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية" ثم سلسلة تصحيح المفاهيم، وتضم أربعة كتب: "مبادرة إنهاء العنف: رؤية شرعية ونظرة واقعية"، "حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين"، "تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء"، "النصح والتبیین في تصحيح مفاهيم المحتسبين"، وقد أشرف على إعداد جميع

ضمن خانة "التيار الجهادي"، ونخص بالذكر نوعية الانتقادات الفقهية الصادرة عن عمر عبد الحكيم، الملقب بأبي مصعب السوري⁽¹⁾، والموجهة على الخصوص ضد أدبيات أبو قتادة، كما جاء ذلك في كتابه "مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر"، حيث أوجز أهم خلاصات تجربة "الجهاديين" الجزائريين، في فصل كامل من عمله القيم، ونقتطف منها نقطتين أساسيتين:

- كان "الإسلاميون المعتدلون قد حددوا موقفهم من الجهاديين، وهو المنابذة، واتخذوه وسيلة لتبرئة أنفسهم من قهمة الإرهاب والتطرف أمام الحكومات وأمام الأجهزة الغربية، هذا فضلا عن الخلاف العقدي الحقيقي حول مسألة الديمقراطية التي لغوا بها عمليا. وكانت سياسة الغرب كما أعلنها الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران تقوم على "ضرب الإسلاميين المتطرفين بالإسلاميين المعتدلين"، وقد فهم زعماء الصحوة الإسلامية اللعبة واستغلوها لصالحهم، وباع كثير منهم دينهم بدنياهم وآثروا السلامة والمكاسب باسم مصلحة الدعوة.

- "التأكيد على رفض أفكار الغلو والعدوان على شعوب المسلمين وقممتهم في دينهم وعقيدتهم وتكفيرهم ظلما وعدوانا، كما حصل من أولئك الأوباش المنحرفين في الجزائر"⁽²⁾.

هذه الأدبيات، وغيرها كثير، كل من كرم محمد زهدي وناجح إبراهيم عبد الله وعلي محمد علي الشريف وأسامة إبراهيم حافظ وحمد عبد الرحمن عبد العظيم وفؤاد محمد الدواليبي وعاصم عبد الماجد محمد ومحمد عصام الدين درباله.

(1) لعل ثقل هذا الاسم الحركي لدى قواعد الحركات الإسلامية، يُفسّر انخراط بعض الباحثين الغربيين، على قلتهم، في تفكيك أدبيات أبو مصعب السوري، ونخص بالذكر، حيثيات كتاب قيم للغاية ألفه الباحث للنرويجي برينجار ليا، ويحمل عنوان: "أبو مصعب السوري: مهندس الجهاد العالمي"، والباحث بروفيسور في "المؤسسة النرويجية للأبحاث الدفاعية" (FFI)، ونعتبر أن هذا العمل أبرز مبحث حرّر حول دور ومشروع أبو مصعب السوري، ليس في المجال التداولي الغربي وحسب، ولكن حتى في المجال التداولي الإسلامي العربي، بالنظر إلى ما حررته الأقسام العربية والإسلامية التي ارتأت الارتحال مع نشر أعمال استطلاعية حول أبرز رموز تنظيم "القاعدة"، حيث كانت الأولوية لتسليط الضوء على أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. انظر:

Brynjar Lia. Architect of Global Jihad: The life of Al-Qaida Strategist Abu Mus'ab al-Suri, London: Hurst 2007, 510 pp.

(2) انظر: أبو مصعب السوري (عمر عبد الحكيم): مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر (1988-1996)، ضمن سلسلة قضايا الظاهرين على الحق، العدد 6، مبحث مؤرخ في 1 حزيران (يونيو) 2004.

المبحث الثاني: تطبيقات الاشتباك الفقهي

جلّي أن نقد البنية الفقهية التي يتأسس عليها خطاب تنظيم "القاعدة"، يختلف في مرجعيته الفقهية حسب انتماءات المعني بتحرير التقييم، وبالنتيجة، فإن التقييم المتوقع صدوره، مثلاً، عن فاعل إسلامي حركي يختلف نظرياً عن النقد المتوقع صدوره عن أحد الأئمة المسلمين المعترين في مجالنا التداولي الإسلامي العربي، لولا أننا بصدد الحديث عن آلاف من الأئمة في ربوع العالم الإسلامي، من جاكاراتا إلى الدار البيضاء، دون الحديث عن أئمة الأقليات والجاليات الإسلامية المقيمة في الغرب والشرق على حد سواء.

وضمن هؤلاء الأئمة، هناك من يؤيد أسامة بن لادن في السر والعلن، وهناك من يختلف معه ويواجهه بالنقد والنقض، ولو أن الحديث عن "اختلاف أطروحات المؤسسات الدينية في الدول الإسلامية (باستثناء الحالة الباكستانية)، مع أطروحات أسامة بن لادن، لا يغير الشيء الكثير في المعادلة القائمة، لأن هذا يكرس الطلاق القائم بين العلماء والمجتمع الحقيقي، المهمش والعاله على الأقوياء"، بتعبير المفكر الإيراني فرحاد خوسرو خافار⁽¹⁾، وهناك من يقف في مرتبة "ين - ين"، وحالة "ين - ين" هذه لصيقة على الخصوص بالعديد من الحركات الإسلامية المنخرطة في اللعبة السياسية، التي طلقت العمل الجهادي، وتجاوزت مرتبة العمل الدعوي، حيث إن إبداء مواقف صريحة مما يصدر عن ابن لادن ومن معه، يجلب معه الكثير من القلاقل في حسابات العمل السياسي، وغالباً ما يعلنون صراحة أنهم ضد القيام بأي اعتداءات ضد الدول العربية والإسلامية، ونحسب أنهم صرحاء وصادقون في هذه الجزئية، على غرار ما يصدر عن أي فقيه مؤسسة أو فقيه حركة إسلامية معتدلة.

نحن لا زلنا في سقف تدبير الاختلاف الفقهي/الشرعي حول التفجيرات التي تعصف بالدول العربية والإسلامية، ويمكن والحالة هذه، استحضار طبيعة الخلافات الفقهية بخصوص الاعتداءات التي تعصف بالدول غير الإسلامية، ولأن عالمنا الإسلامي يعج بالأئمة والفقهاء والدعاة، تزداد حيرة "العامة" و"الرأي العام" و"الرعية" اتجاه هذه الاعتداءات، لولا أن مجالنا التداولي أفرز مجموعة من العلماء

(1) Farhad Khosrokhavar, La victoire d'Oussama Ben Laden, Le monde, Paris, 23 novembre 2001.

الذين يُشهد لهم بالمرجعية والمصداقية، من خلال وجود حدود أدنى من "التفويض" الشعبي، أو "تفويض الرعية"⁽¹⁾ لهؤلاء الفقهاء.

وضمن هذا الإطار، نستوعب أهمية ما صدر عن فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، ليس بالضرورة لأنه رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، ولكن لأنه أحد أبرز المراجع الفقهية في العالم الإسلامي، إن لم يكن "فقيه الأمة" الأول، والفقيه الأبرز والمُجسّد لتيار عريض يتأسس على شعار "الوسطية": قولاً وممارسة وتفاعلاً مع الذات والغير.

في منتصف أيلول (سبتمبر) 2007، وَجَّهَ القرضاوي دعوة صريحة إلى أتباع أسامة بن لادن في منطقة المغرب العربي، أو ما أصبح يصطلح عليه بـ "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" لأن "يعودوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى ربهم ويراجعوا دينهم على غرار ما قام به إخوانهم في "الجماعة الإسلامية" في مصر الذين أعلنوا صراحة عن تخليهم عن منهج العنف والإرهاب بعد سنوات من سلوكهم لهذا الطريق الخاطئ"، مخيراً إياهم بين منهجين اثنين: "إما أن تفيق هذه القلة الشاردة وتستوب وتنضم إلى شعبها، وإما أن تزول وتنقرض كما انقرضت جماعات قبلها دمع الحق باطلها ومحامها الرشد وفقاً لسنة الله في الخلق" مستشهداً بالآية الكريمة: "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"⁽²⁾.

(1) معلوم أن سؤال المواطنة يؤرق حسابات صناع القرار السياسي في الدول العربية والإسلامية، حتى أنهم غالباً ما يخاطبون "العامة" و"الرأي العام"، في الخطابات الرسمية بالإحالة صراحة على لفظة للرعية والرعايا، قبل الحديث عن المواطن والمواطنة.

(2) جاء ذلك في رسالة عزاء أرسلها الشيخ القرضاوي الاثنين 17 أيلول (سبتمبر) 2007 للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لمواساته في الاعتداءين اللذين هزا مدينتي باتنة (400 كم شرق العاصمة الجزائر) ودلس الساحلية (100 كلم شرق العاصمة)، وخلفا أكثر من 60 قتيلاً و200 جريح، وتساعل القرضاوي: "كيف يزعم هؤلاء الذين يسفكون دماء أهلهم أنهم إسلاميون.. ومن أين يستقي هؤلاء أفكارهم السوداء التي تستحل قتل الناس بالجملة، والرسول الكريم يحرم أن يشير المسلم إلى أخيه بالسلاح مجرد الإشارة" مضيفاً أنه "لا قدوة لهؤلاء إلا الخوارج الذين استحلوا دماء من عداهم من المسلمين وأموالهم". كما أعرب الشيخ/المرجع عن دعمه لبوتفليقة بشأن الدعوة للمصالحة والسلام، قائلاً: "أشد على أيديكم مؤيداً ومسانداً إصراركم على موقفكم الثابت من الدعوة إلى السلم والمصالحة العامة وطي صفحة الماضي السوداء وجمع أبناء الجزائر تحت راية واحدة". كما أعلن القرضاوي تأييده الكامل "للموقف الراض للتعطُّف بكل صوره وأنواعه سواء أكان تطرفاً علمانياً أم كان تطرفاً إسلامياً".

وتزامنا مع دعوة الشيخ القرضاوي لأتباع تنظيم "القاعدة" في المغرب العربي، والثقل الشرعي لرسالته الصريحة، إلى درجة قراءتها من قبل البعض على أساس أنها "فتوى شرعية بتحريم العنف المسلح باسم الإسلام ضد مسلمين أبرياء حتى لو كان ذلك في سياق مواجهة مع نظام أو حكومة"⁽¹⁾ وَجَّهَ داعية مرجعي هو الآخر، على الأقل في منطقة الخليج العربي، انتقادا لزعيم تنظيم "القاعدة"، معتبرا أنه "تسبب في أكبر الويلات" التي يتعرض لها العالم الإسلامي حاليا، ويتعلق الأمر بالداعية السعودي سلمان بن فهد العودة، ونرى أن ما صرَّح به العودة في هذه الرسالة⁽²⁾ يختزل جبهات عديدة في حقيقة مواقف أهل السياسة والفقه والفكر والشارع من تنظيم "القاعدة"، ما دامت تقترب أكثر، في تسمية الأمور بمسمياتها

القرضاوي يدعو "قاعدة المغرب" للتوبة. تقرير إخباري عن موقع "إسلام أون لاين. نت"، 18 نيسان (أبريل) 2007.

(1) اعتبر أحد المعلقين أن انتقادات القرضاوي تمثل "فتوى شرعية بتحريم العنف المسلح باسم الإسلام ضد مسلمين أبرياء حتى لو كان ذلك في سياق مواجهة مع نظام أو حكومة، فنحن هنا أمام حالة تمرد ورفض عشوائي تتطوي على حالة تخطيط في التفكير والسلوك".

عبد الحليم غزالي: رسالة القرضاوي ودور النخب في منع الالتباسات وتسليح السخط، الراية، قطر، 23 أيلول (سبتمبر) 2007.

(2) سلمان العودة: اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع بن لادن. تقرير إخباري عن موقع "إسلام أون لاين. نت". مقال مؤرخ في 17 أيلول (سبتمبر) 2007، نقلا عما جاء في برنامج "حجر الزاوية"؛ الذي يبث على قناة (إم بي سي) السعودية.

سنتان بعد رسالته الأولى، سوف يحرر سلمان بن فهد العودة، رسالة ثانية تحت عنوان: "معا ضد إرهاب القاعدة"، ونشرت في عدة مواقع إلكترونية، منها موقع العصر، ومؤرخة في 14 شوال 1430هـ الموافق لـ 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، داعيا "العلماء والدعاة المخلصين إلى تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، ونزع الاسم الرباني المقدس "الجهاد" عن أعمال التنظيمات القتالية، التي تقتل الأبرياء، وترزعزع الأمن في بلاد الإسلام، أو في بلاد أخرى بيننا وبينها عهد وميثاق"، مضيفا أن "القاعدة لم تعد هي القاعدة أيام أيلول (سبتمبر) 2001؛ فقد تحولت إلى ظاهرة إعلامية، يتشبث بها الكثيرون، ممن يريدون أن يحصلوا على الاسم الرمزي فحسب، وأن يحشدوا الشباب تحت هذه المظلة، وبهذا تغيرت الإستراتيجية، وانفلت الشر من عقاله، وأصبح شظايا في كل مكان ذات صفة محلية، وصدى عالمي؛ وكأنها "ماركة مسجلة" يحصل عليها من يشاء، ويتحرك باسمها، وإن لم تأخذ صفة التنظيم المحكم الوثيق الصلة ما بين قيادته وقاعدته"، مع التنويه الضروري في هذا السياق، إلى أن حديث سلمان بن فهد العودة عن "القاعدة" باعتبارها "ماركة مسجلة"، يحيلنا على مبحث مرجعي سبقته الإشارة إليه في الفصل الأول من هذا العمل، وحرره المفكر المغربي مصطفى المرابط، وجاء تحت عنوان: "الإرهاب علامة مسجلة".

الحقيقية، وتكشف عن مواقف الداعية المسؤول من قضايا كنا نتفادى الخوض فيها.

أشرنا سلفا إلى مآزق ازدواجية مواقف بعض رموز الحركات الإسلامية في معرض إبداء مواقف صريحة من عمليات التنظيم، بين التنديد العلني ضد أي اعتداءات تمس دولا عربية وإسلامية، وبين تبني خيار الصمت في حق أسامة بن لادن وأتباعه، وهو ما يختلف في رسالة سلمان بن فهد العودة، والذي سبق له أن أدان مع آخرين الهجمات التي نفذها تنظيم "القاعدة" ضد مصالح غربية وأهداف أخرى في السعودية، إلا أنه لم يسبق أن وجه انتقادا مباشرا لابن لادن، ولهذا السبب، نورد بالحرف نموذجا من الأسئلة الدقيقة الواردة في رسالة الداعية السعودي:

- ماذا جنينا من تدمير شعب بأكمله كما جرى في العراق وأفغانستان؟
- من المستفيد من محاولة تحويل المغرب والجزائر والسعودية وغيرها إلى بلاد خائفة لا يأمن فيها المرء على نفسه؟⁽¹⁾.
- هل هناك تصميم على الوصول إلى الحكم ولو على جثث الآلاف المؤلفة من المسلمين؟
- من المسؤول عن شباب ذهبوا للقتال وتركوا خلفهم أمهات مكلمات وزوجات حزينات، وأطفالا يتامى ينتظرون بذهول عودة أبيهم؟
- من المسؤول عن ملاحقة العمل الخيري والشك في كل مشروع إسلامي، ومطاردة الدعاة في كل مكان بتهمة العنف والإرهاب؟
- وأخيرا، من المسؤول عن اكتظاظ السجون بالشباب، حتى أصبحت هذه السجون مفرخة لموجة جديدة من التكفير والغلو والعنف والتطرف؟
- نأتي لنموذج نقدي ثالث، لا يقل أهمية، جاء على لسان النائب الكويتي وليد الطبطبائي، أحد رموز ما يُصطلح عليه بتيار "السلفية العلمية" في الكويت، موجهها انتقادات صريحة إلى زعيم تنظيم "القاعدة"، ومعتبرا أن تنظيمه "أضر بالعمل الإسلامي والدعوة الإسلامية في شتى أنحاء العالم"، ومطالبته بـ "استشارة العلماء

(1) وهذا استفسار يحيلنا على سؤال أكبر ومؤرق: "ما هو مشروع تنظيم "القاعدة" بالضبط في المنطقة العربية والعالم الإسلامي؟

الثقات وأهل الرأي والحكمة في العالم الإسلامي"⁽¹⁾، فيما يزكي ما أشرنا إليه سلفا بخصوص حتمية تدخل العلماء الثقات وأهل الرأي والحكمة في العالم الإسلامي، من أجل الحسم مع ما يصدر عن "الجهاديين" المعاصرين.

في إطار استحقاقات الاشتباك الإعلامي والجدلي مع انتقادات الطببائي الموجه ضد "الجهاديين" بشكل عام، انتقد كاتب سعودي مضمون رسالة وليد الطببائي، ويهمنا التوقف عند نقطتين أساسيتين في مقاله النقدي:

- تتعلق الأولى بما يشبه التقزيم من صدقية وصوابية النصيحة، ملاحظا أن اختلاف الطببائي مع ابن لادن "ليس إلا خلافا على تقدير المصالح، وهو ليس اختلافا على المبادئ، وليس اختلافا على المستوى القيمي والأخلاقي، بل على المستوى الحركي والمصلحي البحت. ولو أن أعمال القاعدة لم تلحق ضررا بـ "المشروع الإسلامي" الذي تمثله الحركات والتيارات والجمعيات المالية، لما خرجت مثل هذه الرسالة أصلا، ونظائرها من الرسائل"⁽²⁾، مع أن الشيخ يوسف القرضاوي - حتى نرفع سقف النقد الفقهي، ومعه سقف المرجعية الفقهية أيضا - لم يتوقف فقط عند نموذج "الأضرار التي لحقت بالمشروع الإسلامي"، وأقلها شن الحروب الأمنية والمالية على جمعيات الأعمال الخيرية والدعوية في الشرق والغرب على حد سواء، بل كان صريحا وواضحا في النقد من خلال الإشارة مثلا إلى أنه "لا قدوة لهؤلاء إلا الخوارج الذين استحلوا دماء من عداهم من المسلمين وأموالهم" منوها بمبادرة المصالحة والسلام التي يتبناها ويدعو إليها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة⁽³⁾.

(1) وليد مساعد الطببائي: رسالة.. إلى الشيخ أسامة، "الوطن"، الكويت، عدد 27 أيلول (سبتمبر) 2007.

(2) مشاري الذبيدي: عائبون عليك يا "شيخ"، الشرق الأوسط، لندن، العدد 10542، 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2007.

(3) وكان علينا انتظار مطلع شهر أبريل 2008، حتى نطلع على رد أيمن الظواهري، الملقب بالرجل الثاني في تنظيم "القاعدة"، بسبب من العمليات المفخخة والخسائر المدنية فوصفه بأنه "يصدق أكابر المجرمين ويكذب المجاهدين" فقط لأنه "أشاد بنظام الرئيس المصري، حسني مبارك، رغم اتفاقية السلام والتطبيع مع إسرائيل وحصار الفلسطينيين في غزة". قصاصة إخبارية عن شريط لأيمن الظواهري، القدس العربي، لندن، 4 نيسان (أبريل) 2008.

- تستحق النقطة الثانية التدقيق، لأنها تحيلنا على "أم المارك" في حقيقة مواقفنا مما يصدر عن تنظيم القاعدة، ونتحدث عن مواقفنا من "فقه القاعدة" أو "أدبيات القاعدة" التي تسبق "الفعل القاعدي" و"الممارسة القاعدية" التي، بتعبير المناطق، تأتي تحصيل حاصل على وجود ذلك الفقه وتلك الأدبيات. فقد اعتبر الكاتب أن المشكلة مع تنظيم القاعدة لا تكمن في أنها أضرت بالعمل الإسلامي أو عطلت المشاريع الدعوية، أو أربكت الجهاد في العراق أو فلسطين... الخ، بقدر ما تكمن في "بنية خطابه الفكري"، والاشتباك هو مع "خيال" القاعدة، ومدينة القاعدة الفاضلة، التي لا يختلف معهم في الحلم بها من ينصحهم، إنما يختلفون معهم في سبل الوصول إلى هذه المدينة الفاضلة.

المبحث الثالث: مفاتيح الاشتباك الفقهي

واضح أن التوصل إلى سقف/مرتبة الاشتباك الفقهي مع أدبيات تنظيم "القاعدة"، أو ما وصفه أحد المعلقين بـ "فتح باب الاجتهاد الفقهي والحربي"⁽¹⁾، يتطلب منا أولاً الاقتناع بضرورة الحسم مع هذه الأدبيات، وليس تأجيل الحسم عبر البحث عن الذرائع والمسببات، وخاصة منها المسببات الخارجية التي تغذي مسارات الصراعات المفتوحة القائمة اليوم في منطقة الشرق الأوسط، كما أوجزها بامتياز محمد أركون، حيث اعتبر أنه "من غير المجدي أن يُحاكم ميلوسيفيتش أو بينوشيه أو أن يُدان النازيون وأن يؤسر ابن لادن وأن يُطارد كل من يدعمون الإرهاب أو يدعون إليه، إذا لم يُعترف بالأسباب المباشرة البعيدة لمنطق الحرب والفلسفة التي يقوم عليها هذا المنطق، وإذا ظلت هذه الأسباب غير مفكر فيها من جديد، وفوق ذلك، أقل استبعاداً داخل القوى الكبرى نفسها"⁽²⁾.

ونعتقد أن من أبرز وأخطر ما جاء في هذا الشريط، رد الظواهري على سؤال حول قتل الأبرياء خلال العمليات التي ينفذها تنظيم "القاعدة" في العراق والجزائر والمغرب، حيث قال: "لم نقتل الأبرياء لا في بغداد ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في أي مكان. وإن كان من بريء قد قتل في عمليات المجاهدين، فهو إما خطأ غير مقصود أو اضطرار كما في حالات التمترس".

(1) غسان الإمام. سيكولوجية الانتحار: لماذا لا نستطيع الوصول إلى العقل الإرهابي! الشرق الأوسط. لندن. 9 غشت 2005.

(2) محمد أركون وجوزيف مايلا: من مانهاتن إلى بغداد، مرجع سابق، ص 146.

صحيح أن الترويج الكبير الذي حشد لموضوع "التجديد الإسلامي" كان وراءه أطراف سياسية في المنطقة العربية والعالم الإسلامي ذات مصلحة، ما دام "العدو اللدود للأنظمة الديكتاتورية هم الإسلاميون، ومعظم هذه الأنظمة مستفيدة من محاربة الفكر الديني "المتشدد" كما الأمريكيون مستفيدون"⁽¹⁾، ولكن الإصرار على تمرير مثل هذه القراءات النقدية، قد يؤجل فتح "باب الاجتهاد الفقهي والحربي"، ضد الأدبيات الإسلامية "الجهادية"، وهو ما لا يخدم بالكلية الأمن المجتمعي للدول العربية والإسلامية قبل الأمن المجتمعي للدول الغربية.

ولتبيان مدى ثقل وأهمية المسببات الذاتية في تنامي الأدبيات والمبادرات الإسلامية "الجهادية"، نتوقف عند نموذجين بارزين من حيث الدلالات:

- هناك أولا شهادة هامة حررها حسن بت (27 سنة)، وهو ناشط إسلامي سابق، مزداد في مدينة مانشستر البريطانية عن أب وأم باكستانيين، وكان ناشطا في مجموعة "المهاجرون" الإسلامية المتشددة. لكنه تخلى في العام 2007 عن تبني أدبيات الجماعة، ومعها أدبيات الإسلاميين عموما، معتدلين كانوا أم متشددين.

يرى الناشط الإسلامي السابق، أن الأسباب الموضوعية، كما نصفها، تلك التي تقف نسبيا وراء تغلغل التيار الإسلامي المتشدد، والتي غالبا ما تُختزل في أداء السياسات الغربية عموما تجاه قضايا المنطقة العربية، "لم تكن الدافع الرئيسي للأعمال التي قام بها "الجهاديون". فالذي دفعني، يضيف الشاهد، ودفع الكثيرين غيري من رفاقي للتخطيط لأعمال إرهابية سواء في بريطانيا أو في غيرها من الدول كان ذلك الشعور الذي ساورنا بضرورة الكفاح من أجل إنشاء دولة ثورية تتولى في آخر المطاف نشر العدالة الإسلامية في كل أنحاء العالم".

تزداد صراحة المعني في مقام آخر من شهادته الهامة، وجاء فيها بالحرف: "كنت أنا ورفاقي في تلك المجموعة نضحك بصوت جهوري معبئ بروح الانتصار كلما تبادر إلى علمنا عن طريق قنوات التلفزيون مرة بعد الأخرى الإدعاء بأن المنبع

(1) عبد الرحمن الحاج: بنية الخطاب الإسلامي الجديد: من الإصلاحية إلى ما بعد الهوية وتحولات 11 أيلول، ضمن كتاب: الإسلام في عالم متجدد، سياسات الإصلاح الإسلامي بعد 11 أيلول، (مجموعة مؤلفين: عبد الرحمن الحاج، معتز الخطيب، أبو يعرب المرزوقي، رضوان زيادة، عبد الرحمن حلي). الملتقى الفكري للإبداع، دار الفكر، دمشق، ط1 آب (أغسطس) 2005، ص 87.

الوحيد الذي تنطلق منه الهجمات الإرهابية الإسلامية كأحداث 11 سبتمبر أو الهجمات التي استخدمت فيها القنابل في مدريد ولندن ليس سوى السياسة الخارجية التي يمارسها الغرب". .. "كان هؤلاء المعلقون الصحفيون يتولون بدلا عنا مهمة البروباغندا (الدعاية) السياسية من خلال اعتبارهم حكوماتهم (الغربية) بأنها الجهة التي تتحمل ذنب ومسؤولية الأعمال التي تقوم بها. الأهم من ذلك أنهم كانوا من خلال ذلك يصرفون اهتمام القراء عن الجذور والبواعث الحقيقية لأعمالنا تلك وهي على وجه التحديد علوم الدين وفقا لرؤى الإسلاميين"⁽¹⁾.

- وهناك ثانيا شهادة جاءت على لسان ناصر أحمد ناصر البحري، المعروف بكنيته (أبو جندل) وهو الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم "القاعدة"، مشيرا في لقاء صحافي إلى أن "أسئلة المحققين الأمريكيين كانت تدور حول تكوين "القاعدة" وفكرة "القاعدة" وكيان "القاعدة". وفي معرض رده على سؤال الأمنيين الأمريكيين حول احتمال أن يكون "لدى تنظيم "القاعدة" معاملة كيماوية وأسلحة نووية"، أجاب بأن "أسامة بن لادن يمتلك سلاحا يتفوق على الأسلحة الأمريكية بالكامل، فشد ذلك انتباه المحققين الأمريكيين وقالوا: ما هي هذه الأسلحة؟ فقلت لهم "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا"، في حين أن الترسانة الأمريكية تمتلئ بالأسلحة ولكن لا تمتلك الرجال"⁽²⁾.

لا تنطلق تصريحات أحمد ناصر من أدبيات شاذة على النص الديني المقدس⁽³⁾ عند المسلمين، مع فارق جوهري يكمن في السياق التأويلي الذي تقرأ من خلاله هذه الآية أو ذلك الحديث النبوي - أو على الأقل الأثر النبوي الصحيح -

(1) حسن بت: ضعوا نهاية للإرهاب! ترجمة: عارف حجاج، نشر الترجمة العربية للمقال في موقع مجلة "قنطرة" على شبكة الإنترنت، تحت عنوان: "راديكالي إسلامي بريطاني سابق يتصدى لإيديولوجيا الجهاد: ضعوا نهاية للإرهاب"، على الرابط التالي:

http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-639/_nr-20/_p-1/i.html

ونشرت الصيغة الأصلية في صحيفة "أوبزرفر" البريطانية.

(2) حوار مع ناصر أحمد ناصر البحري أجراه معه خالد الحامدي، القدس العربي، لندن، العدد 4726، 3 آب (أغسطس) 2004.

(3) أو "النص المؤسس" عند مروجي أطروحات "إعادة قراءة النصوص الدينية"، أو "تزع القداسة" عن هذه النصوص.

وبالرغم من ذلك لا زلنا مصرين على تفادي الخوض في هذه القلاقل الدينية. ولهذا السبب الجوهرى، يجد العقل الإسلامى المعاصر نفسه اليوم معنيا بشكل مباشر بخوض معركة اشتباك عقدي/شرعي مع أدبيات الإسلاميين "الجهاديين"، قصد سحب البساط عن الأدبيات الفقهية التي يؤسسون عليها التفجيرات التي يقومون بها، إلى درجة تفتن مفكرين عرب علمانيين النزعة إلى أهمية الترحال مع المرجعيات المذهبية والفقهية لأدبيات الحركات الإسلامية "الجهادية"، بالصيغة الرصينة التي أوجزها الراحل إدوارد سعيد، عندما دقق في كون أفراد جماعة "محمد عطا، ليسوا يائسين وليسوا سكان مخيمات لاجئين، فهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى وهم متعلمون كفاية بحيث يستطيعون الالتحاق بمدرسة للطيران في فلوريدا ويستطيعون التحدث بالإنكليزية"، وكون "ما نتحدث عنه، يضيف سعيد، يتجاوز السياسى ويدخل في منطقة الميتافيزيقي"⁽¹⁾.

أما طارق علي، بسخريته النقدية اللاذعة، فيذكرنا ببعض المسكوت عنه في طبيعة المناهج الدراسية التي مهّدت لصعود ظاهرة حركة ونظام "طالبان"، وفيما بعد، التقاطعات التي أفرزها تحالف الحركة مع الآلاف من أعضاء "الأفغان العرب" الذين حاربوا ضد الغزو السوفياتي لأفغانستان، ملاحظا أن المدارس الدينية - التي أنجبت الحركة - كانت لها وظيفة واحدة: دور حضانة لتكوين وتخريج متعصبين، حيث نصّت كتب تعليم مبادئ القراءة مثلا، على أن حرف الجيم في اللغة الأردية يعني "جهاد" والتاء تعني "مدفع" والكاف تعني "كلاشنيكوف" والخاء تعني "دم"⁽²⁾، وعلينا أن نترك القراءات النقدية الصادرة عن بعض الناطقين باسم العقل الفقهي المعاصر، من أن "قدرة الجذب الشعبى لدى الجماعات الإسلامية العنيفة له ليست مستمدة من الدين، بل من قدرة تلك الجماعات على استغلال مشاعر الإحباط الشخصية والشعور بالظلم الاجتماعى اللذين يشعر بهما الملايين يوميا في

(1) إدوارد سعيد: الثقافة والمقاومة، حوارات أجراها معه دايفيد بارساميان، ترجمة: علاء الدين أبو زينة، دار الآداب، بيروت، 2006، ص 106.

(2) طارق علي: صدام الأصوليات، مرجع سابق، ص 342، وبالنتيجة، فقد أنتجت العظايا التتينية المزروعة في 2500 مدرسة محصولا مقداره 225 ألف متعصبا مستعدين للقتل والموت من أجل عقيدتهم أنى أعطي لهم قانتهم الدينيون الأوامر بذلك. طارق علي، نفس المرجع، ص 343.

المجتمع الإسلامي، حيث أصبحت الجماعات التي تتبنى العنف ماهرة في الاستفادة من مثل هذه الإحباطات ومن ثم توجيهها بلغة دينية تثير الالتزام الكامل لدى أتباعهم⁽¹⁾.

هناك أسباب خارجية لا طاقة للمسؤولين العرب بها، تُغذي أديبات الحركات الإسلامية "الجهادية"، ونعتقد أن اختزال أسباب ظهور الحركات الإسلامية "الجهادية" في مقدمات خارجية، يساهم، بشكل أو بآخر، في تأجيل الإعلان عن نهاية هذه الاعتداءات، لأننا لم نحسم من الأصل أسبابها؛ هناك مُسببات داخلية خاصة بالعقل السياسي العربي/الإسلامي من جهة، وهذا يتطلب المرور على عقبتين متوازيتين:

1. تكمن الأولى في حتمية صدور مبادرات عن صنّاع القرار السياسي على أن تتحلى بجرعات كبيرة من الشجاعة التاريخية لمراجعة تخطيط طبيعة المقاربات المعمول بها في أغلب الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها المقاربة الأمنية ذات النزعة الاستتصالية، والتي تواكبها، للمفارقة، قراءات "شرعية"⁽²⁾، ومن المفترض في إسقاطات هذه العقبة، أن تُقابل "المراجعات الفقهية" التي صدرت عن العديد من رموز الحركات الإسلامية "الجهادية"، كـ "الجماعة الإسلامية" وجماعة "الجهاد" في مصر، ورموز "مشايخ التكفير" في السعودية و"مشايخ" السلفية الجهادية في المغرب، بـ "مراجعات أمنية" مضادة، تخدم مصالح الوطن المعني، إلى درجة حديث البعض عن مراجعات أشبه بـ "مدفعية ثقيلة"⁽³⁾، وهذا عين ما تم في العديد من المناسبات في الحالة

(1) الإمام فيصل عبد الرؤوف: مرجع سابق، ص 183.

(2) ضمن منطق "التأصيل الشرعي" للخيار الأمني الاستتصالي، نطلع في المجال التداولي المغربي على كتاب فريد في هذا الصدد، ألفه الداعية السلفي علي بن صالح الغربي السوسي، ويُحسب لهذا العمل الانخراط فيما يشبه الاشتباك الفقهي مع أديبات "الجهاديين" المغاربة، (من المحسوسين إعلاميا وأمنيا على تيار "السلفية الجهادية")، ويؤخذ عليه الانخراط الجلي في "تأصيل" و"شرعة" المقاربة الأمنية.

انظر: علي بن صالح الغربي السوسي: طواغيت الخوارج بالمغرب: بين الفتاوى التكفيرية والعمليات الإجرامية الانتحارية، سلسلة "دفع الخوارج"، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط1، 2006.

(3) Naceureddine Elafrite, Quand les idéologues du djihadisme international appellent à la non-violence, In Le courrier de l'atlas, Dossier: Le déclin d'Al Qaida, Paris, N. 19, octobre 2008.

المصرية مثلاً⁽¹⁾، و"ما يجعل من قيام الدكتور فضل بمراجعة العنف أمراً خلاقاً"⁽²⁾، هو فقط قيام النظام المصري بمراجعة الممارسة السياسية لإقامة حياة ديمقراطية كاملة، تتسم بالمساواة القانونية والعدل الاجتماعي، فمن دون مراجعة هذه الممارسة وتنقية الروح المصرية من الظلم الاجتماعي، ستستهلك مراجعات "الجهاد" نفسها، وتنبثق بؤر جديدة للعنف في حلقة مفرغة طالما ظلت الأزمات ضاغطة، والقنوات مغلقة، ولأن المجتمعات تعيش في ثنايا الواقع، وليس بين دفات الكتب"⁽³⁾، في تقاطع جلي مع رؤى معلق آخر، ومفادها أن "السلطات المصرية تتعاطى مع ملف "الجماعة الإسلامية" الراديكالية بصورة مختلفة كثيراً عن تلك التي اتبعتها في سنوات سابقة، وليس سرا أن المراجعات التي أقدمت عليها تنظيمات مصرية لم تكن لتتم لولا وجود دور إيجابي للحكومة.

حدث هذا من دون شك سواء بالنسبة لتنظيم "الجماعة الإسلامية" بعد المبادرة التاريخية لقادته الذين كانوا موجودين داخل سجن طرة العام 1997، ومرورا

(1) يلاحظ أن الإفراج عن أمير الجماعة الإسلامية كرم زهدي بعد 22 عاماً في السجن والقيادي ممدوح علي يوسف ومعهما ألف عضو آخرين، تم في أيلول (سبتمبر) عام 2003، جاء بعد أقل من عام من المراجعات الفكرية التي أطلقتها الجماعة باسم "سلسلة تصحيح المفاهيم".

(2) الدكتور فضل أو السيد عبد العال الشريف، هو محرر وثيقة "ترشيد الجهاد في مصر والعالم"، ويُلقب من طرف المنتبعين بـ "فقيه تنظيم القاعدة" الأول، ومُنظّر فكرة "عولمة الجهاد" بعد أن كان فيما مضى مجرد ممارسات محلية تقع دون وجود سياق عام يجمعها أو رؤية ترتب أولوياتها، وهي الأطروحة التي مهدت لبزوغ نجم "القاعدة" كمظلة أممية للفكر والممارسات التي تصنف تحت بند "التيار الجهادي".

تولى سيد فضل الشريف إمارة تنظيم الجهاد حتى عام 1991، وعقب حدوث خلافات هدّدت بشروخ في صفوف التنظيم، أُجبر الدكتور فضل على التنازل عن الإمارة للظواهري، مكتفياً بمهمة إصدار البحوث الشرعية والمطبوعات والمنشورات، وكان من أبرزها كتاب "العمدة في إعداد العدة" الذي أثار نشره في أفغانستان وباكستان ضجة كبرى في أوساط التنظيمات الإسلامية عامة والمصرية على وجه الخصوص، ولم ينافسه في تلك الضجة كتاب "الحصاد المر" الذي اتهم الدكتور فضل تلميذه المنشق أيمن الظواهري بالاستيلاء عليه ووضع اسمه كمؤلف له من دون وجه حق، وأنه كان يفترض أن يصدر كإحدى مطبوعات التنظيم.

انظر: محمد الشافعي: فقيه "القاعدة" المتحول، الشرق الأوسط، 23 نوفمبر 2007.

(3) صلاح سالم: بين مراجعات "الجهاد" ومراجعة الممارسة السياسية في مصر، الحياة، لندن، 19 كانون الأول (ديسمبر) 2007.

بقرار مجلس الشورى الصادر في آذار (مارس) 1999 بوقف شامل للعمليات العسكرية داخل وخارج مصر⁽¹⁾.

ولا شك أن إقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس في حوار مع يومية "إل بايس" الإسبانية⁽²⁾ بأن هناك تجاوزات حقوقية تمت على هامش تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية، يندرج قطعاً ضمن منطق "المراجعات الأمنية" المطلوبة اليوم، في الساحة العربية⁽³⁾.

2. وتكمن العقبة الثانية في الشجاعة المطلوبة من "الناطقين" باسم "الإسلام الرسمي" للخوض في هذا الاشتباك، وليس التوقف عند مرتبة الإشادة بالمراجعات الفقهية، كما يُجسّدُها التقييم الصادر عن محمد مختار المهدي، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة التابع للأزهر، والذي اعتبر أنه "من المفترض على كل جماعة أن تراجع نفسها وتحاسبها على الماضي، خاصة وأن هناك مبدأ إسلامياً هو المراجعة وقياس الماضي، وتحديد الأخطاء والرجوع عنها، حتى ولو كان الإنسان أو الجماعة في وقت ما مقتنعة بما تريد الرجوع عنه، فالعودة للحق ممدوحة في الإسلام، ومرغوب فيها، وهكذا علمنا الإسلام"⁽⁴⁾، لأن التوقف عند هذا السقف لا يقدم أو يؤخر في جبهة "الاشتباك الفقهي" مع الأدبيات الإسلامية الحركية "الجهادية"، دون أن نُقزّم من أهمية بعض المبادرات التي

(1) محمد صلاح: مراجعات "الجهاديين" ومراجعات السلطات، الحياة، لندن، 19 كانون الأول (ديسمبر) 2007.

(2) حوار أدلى به العاهل المغربي ليومية "إل بايس" الإسبانية في 16 كانون الثاني (يناير) 2005، أكد خلاله على حدوث انتهاكات حقوقية في حقبة ما بعد اعتداءات الدار البيضاء.

(3) ضمن منطق المراجعات الأمنية، تزامنت تصريحات الشيخ يوسف القرضاوي والداعية سلمان بن فهد العودة والنائب وليد الطبطبائي، مع إفراج السلطات السعودية عن 1500 شخص بعدما عادوا عن "فكرهم التكفيري المتشدد" والدعوة إلى "الجهاد وتكفير حكام المسلمين وعلمائهم وعامة الناس".

انظر: نص التقرير الإخباري المنشور على موقع "العربية.نت" بتاريخ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، تحت عنوان "السعودية تطلق 1500 رجوعاً عن إخراج المشركين من جزيرة العرب".

(4) الأزهر يعلن موافقته على مبادرة الجهاد، قصاصة إخبارية عن موقع "إسلام أون لاين.نت"، 18 أيلول (سبتمبر) 2007.

تصب في هذه الطينة، ونخص بالذكر ما جاء في مبحث "الإرهاب والسلام"، والصادر عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند⁽¹⁾، ويصعب تجاهل أن "من أهم عناصر الشجاعة في مواجهة النفس أن يعترف رجال السياسة والعلماء والمتقنون في العالم الإسلامي أن ثمة مشكلة يعاني منها العالم الإسلامي، تتمثل في ظاهرة وجود تفسيرات للإسلام يمكن استخدامها تبريراً لقتل الأبرياء"⁽²⁾.

لعل صدور كتاب أيمن الظواهري الذي يحمل عنوان "التبرئة: رسالة في تبرئة أمة القلم والسيف من منقصة تهمة الخور والضعف"، والذي خصّ بحمله للرد على وثيقة "ترشييد الجهاد في مصر والعالم" لسيد إمام شريف، إقرار من بعض رموز تنظيم "القاعدة" بخصوص المأزق الفقهي الذي يزلزل الأرضية الفقهية التي يقتات عليها التنظيم، وإقرار بأهمية مراجعات زعيم تنظيم "الجهاد" سابقاً، وقد يعترض البعض على أن "النظام الفكري للسلفية الجهادية، الذي كان الدكتور فضل أحد دعائه، لا زال موجوداً ونقده وتفكيكه هو جهد المراجعة الحقيقية لمن خبره وأراد تجاوز الناس به، ومفارقة تنظيماته وقياداته، الذين يرفضهم"⁽³⁾، ولكن من باب إسقاطات/مقتضيات "فقه المقاصد"، وإسقاط مبدأ "أقل الضررين"، يمكن اعتبار صدور مراجعات "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" وآخر مراجعات الدكتور فضل،

(1) الإرهاب والسلام: بحوث فقهية وعلمية حول الإرهاب والسلام العالمي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، تحت إشراف مجمع الفقه الإسلامي الهندي. والعمل عبارة عن تجميع لمداخلات الندوة الفقهية الرابعة عشرة التي انعقدت بمدينة حيدر آباد بالهند، في الفترة 1-3 جمادى الأولى 1425هـ، الموافق 20 - 22 حزيران (يونيو) 2004، وصدر عن دار الكتب العلمية. بيروت، ط1، 2007.

(2) نصر حامد أبو زيد. الإسلام والغرب: حرب الكراهية.. لماذا؟ مرجع سابق، ويضيف الباحث أنه "لا بد من الاعتراف أن هذه التفسيرات ستظل معوقاً من معوقات التقدم والازدهار والترقي ما لم يبدأ العلماء والمتقنون في العالم الإسلامي في توظيف منهج النقد التاريخي في دراسة التراث وتحليله"، ومن باب إقراره بأهمية "إعطاء الأولوية للعلماء على المتقنين" في معرض نقد هذه النصوص، نرى أن نقد الشيخ يوسف القرضاوي لأدبيات الحركات الإسلامية "الجهادية"، إضافة إلى صدور العديد من القراءات الفقهية النقدية ضد هذه الأدبيات، تحول دون طرق باب "توظيف منهج النقد التاريخي في دراسة التراث وتحليله".

(3) هاني نسيره: القاعدة والسلفية الجهادية: الروافد الفكرية وحدود المراجعات، مركز المسبار، دبي، كراسات استراتيجية، العدد رقم 188، حزيران (يونيو) 2008، ص 49.

ومعها مراجعات "الجهاديين القطريين"⁽¹⁾، أهون بكثير من انتظار ما يمكن أن يصدر عن فقهاء المؤسسات الدينية الرسمية، وفقهاء أغلب الحركات الإسلامية المعتدلة، والمعنية باستحقاقات الانخراط في العمل السياسي، أو "المقتضيات الشرعية" لإغراءات اللعبة السياسية.

تبقى أمامنا إشارة ضرورية بخصوص أهمية الاستشهاد بالانتقادات الرصينة عن المراجع الثلاثة سائلة الذكر، وتحيلنا على أهمية استثمار نقد مشايخ وازنين من طينة الشيخ يوسف القرضاوي في معركة "الاشتباك الفقهي" مع الأدبيات الإسلامية "الجهادية".

ورُبَّ معترض على هذا التقييم بالإحالة على تبعات الفوضى السائدة اليوم في مجال الإفتاء والدعوة نحو النطق باسم الإسلام، أو "الصراع على الإسلام"، بتعبير رضوان السيد، ولكن، في ظل هذه الفوضى، نجد لائحة ضيقة من الأسماء الفقهية التي تحظى بمصداقية أكبر لدى الشارع الإسلامي، وعلى رأس هؤلاء، الشيخ يوسف القرضاوي، ومن هنا، أهمية الانتقادات الرصينة الصادرة عن هذا المرجع تجاه ما يصدر عن تنظيم "القاعدة".

(1) ضمن هؤلاء، مهم جدا التوقف عند مراجعات محمد الفزازي أحد المعتقلين الإسلاميين المغاربة، عندما وجه رسالة إلى المسلمين بألمانيا يدعوهم فيها إلى السلم ونبذ العنف، معترفا أنه اتخذ "منعطفًا خاطئًا" في دعواته إلى "المسلمين بإزالة الكفار من السلطة" عندما كان إماما لمسجد القدس في مدينة هامبورغ الألمانية، بحسب ما أوردته أسبوعية "دير شبيغل" الألمانية، مشيدا بدولة ألمانيا التي وصفها بـ "بلد التسامح الديني".

وعبر الفزازي في رسالته المؤرخة في 21 تموز (يوليو) 2009 عن تراجعته عن دعواته التكفيرية بإزالة الكفار من الحكم عندما كان إمام مسجد بألمانيا قائلا أن "ألمانيا ليست ساحة معركة، وكل مهاجر لديه عقد مع الدولة الألمانية التي يجب التقيد بها، ألمانيا، لديها حرية الدين التي لا وجود لها في العديد من البلدان الإسلامية".

وكان محمد الفيزازي أبرز الأسماء التي اعتقلت مباشرة بعد اعتداءات الدار البيضاء الإرهابية في 16 مايو 2003، وجاء الاعتقال على هامش تصريحات أدلى بها ليومية "الشرق الأوسط" اللندنية، انتقد عبرها "التفسير المغربي الرسمي لدوافع الإرهابيين الذين نفذوا اعتداءات الدار البيضاء" في 16 مايو 2003.

انظر: الرسالة المطولة التي وجهها محمد الفزازي إلى مسلمي ألمانيا على الرابط التالي للأسبوعية الألمانية:

Mohammed El Fazazi, Germany Is No Battle Zone, Spiegel Online, 29 October 2009.

ثمة إجماع من قِبَل المراقبين على أنه في أكثر الدول الإسلامية، نعيش على إيقاع تحكم الدولة بالأوقاف الدينية الخاصة والتي ساندت في يوم من الأيام الطبقة الشرعية، حيث اختارت الدول رجال الدين وحولتهم إلى عمال مأجورين لها، وبالطبع، يضيف الباحث خالد أبو الفضل، (من جامعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية) أن "هذا التحول، أحدث فراغا عميقا في السلطة الدينية، ولهذا السبب، هناك حالة من الفوضى الفعلية في الإسلام الحديث: لم يعد واضحا من يتكلم عن مواضيع دينية باسم السلطة"⁽¹⁾، وما يُزكي هذه الرؤية النقدية، انخراط بعض رموز المؤسسة الدينية الرسمية في "شرعنة" المقاربات الأمنية ذات النزعة الاستثنائية، كما تم مثلا مع دلالات التصريح الصادر عن علي جمعة، مفتي الديار المصرية، والذي لم يتردد في التعامل مع المتشدددين الإسلاميين على شاكلة التعامل مع الأوباش، قائلا بالحرف: "هؤلاء المتشدددين القتلة الإرهابيين هم مجموعة أوباش ويجب تصفيتهم جسديا وضربهم بكل قوة، ولا يجب أن نتعاطف مع أناس لوثوا أيديهم بدم المسلمين"⁽²⁾.

ومن الطبيعي أن تكون مثل هذه التصريحات، تشرعن خيار "اختطاف الإسلام"، كما قيل بعد صدمة اعتداءات نيويورك وواشنطن⁽³⁾ ليس فقط من طرف الحركات الإسلامية "الجهادية"، المعنية الأولى بمنعطف هذه الاعتداءات، ولكن أيضا من طرف فقهاء وعلماء المؤسسة الدينية الرسمية، ممن يُصرون على تبني خيار شيطنة هذه الحركات من باب "تبرئة الذات"، وهي "التبرئة" التي تساهم عمليا في إطالة الحديث عن "نهاية الإسلام الجهادي"، ما دامت ترفض الانصياع لمعارك ومقتضيات "الاشتباك الفقهي" الرصين، موازاة مع معارك ومقتضيات "الاشتباك المعرفي" الرصين الذي انخرط فيه العديد من الأقلام العربية والإسلامية والغربية.

(1) خالد أبو الفضل: مكانة التسامح في الإسلام، مرجع سابق، ص 18.

(2) مفتي مصر: المتشددون "أوباش" يجب تصفيتهم جسديا، قصاصة إخبارية، الشرق الأوسط، لندن، العدد 10024، عدد 9 أيار (مايو) 2006.

(3) استعارة دالة، لا زالت تحتفظ بأنيتها، بعد صدورها لأول مرة في آخر 2002 عن الباحث الباكستاني شيما خان. انظر:

Sheema Khan. The Language of Islam has been hijacked, The Globe and Mail, 17 December, 2002.

وحاصل الكلام في هذا الفصل، أن نقد أدبيات الحركات الإسلامية "الجهادية"، مهمة ذات أولوية قصوى لدى أبرز رموز المؤسسة الدينية، وفي مقدمتهم العلماء المتمكنين، والخاصدين لحدود معقولة من المرجعية والمصادقية، وتأسيساً على مُسلّمة تواضع أغلب علماء المؤسسات الدينية الرسمية، في الوطن العربي خاصة، يتضح أن الرأي العام وصناع القرار مطالبون بالاستزادة من القراءات النقدية الصادرة عن علماء مرجعيين من طينة الشيخ يوسف القرضاوي، واستثمار أمثل للمراجعات الفقهية عن الرموز الحركية المرجعية التي كانت كذلك لدى الحركات الإسلامية "الجهادية"، من طينة الدكتور سيد فضل الشريف ومحمد زهدي وناجح إبراهيم ومحمد عصام الدين درباله وغيرهم كثير.

المقتضيات العشرة لمصالحة "الإسلام العربي" مع "الغرب المسيحي"

بعد أن استعرضنا لائحة من القراءات الاستطلاعية والنقدية التي صدرت حول تنظيم "القاعدة"، سواء عن أقلام إسلامية/عربية أو غربية، ومع أن يحمل هذه القراءات والأعمال، توزن قيمتها العلمية وأثرها العملي بمرجعية مُحَرِّريها ومستوى قدراتهم المنهجية ورؤيتهم المعرفية، وغيرها من المعايير والمنطلقات، إلا أن المتتبع لهذا الكم الضخم من الإصدارات وغيرها من الدراسات التي يصعب حصرها في هذا العمل، يخلص بالضرورة إلى جملة استنتاجات وخلاصات قم أي متتبع للموضوع، سواء تعلق الأمر بصناع القرار السياسي والأمني والثقافي والديني، في المجالين المعنيين في هذا الصدد: المجال التداولي الإسلامي العربي والمجال التداولي الغربي.

صحيح أن أغلب هذه القراءات، تعج بالأعطاب المفاهيمية والمنهجية، لاعتبارات بدهية ترتبط بقاعدة "كل يُؤخذ من كلامه ويُرد" الصادرة يوما عن الإمام مالك، بما في ذلك القراءات الصادرة عن أهل الأفكار الطولى، ما دمن إزاء نصوص بشرية، معرضة للنقد والنقض والتقييم والتقويم، ولاعتبار موضوعي، تطرقنا إليه سلفا، من قبيل المرجعية المعرفية، الهاجس الإيديولوجي، دروس الوصاية، عقلية الاستعلاء، الإصرار على احتكار النطق باسم "الحقيقية الدينية"، في ماهية الأدبيات الإسلامية "الجهادية"⁽¹⁾، وغيرها من الأعطاب، لولا أن هذه المؤاخذات النقدية، لا تحول دون الاستفادة من بعض الدروس المستخلصة والهامة الواردة في

(1) وهو أخطر عطب بنيوي في القراءات الصادرة في موضوع الظاهرة الإسلامية الحركية، بحكم أنه يجمع بين احتكار مفهومي "الدين" و"الحقيقة".

هذه الانتقادات، وإلا سوف نسقط في فخ تبخيس قيمة اجتهادات نقدية إسلامية وعربية وغربية على حد سواء.

تأسيسا على هذه الخلاصة الأهم، سوف نخصص الفصل الأخير من هذا العمل للنقاط التالية:

- هناك أولا جرد بأهم الخلاصات المطلوب استحضارها في معرض السفر الاستطلاعي والنقدي مع هذه الأعمال.

- هناك ثانيا جرد بأهم التحديات التي يفرضها وجود تنظيم "القاعدة" والحركات الإسلامية "الجهادية" بشكل عام على صناع القرار في المجالين التداولين سالف الذكر.

- وهناك أخيرا، جرد بأهم المُسلّمات المطلوب الإقرار بها من لدن من يهمهم الأمر، من صناع قرار وباحثين ومتبعين ورأي عام، من المعنيين بالاشتباك مع تحدي الظاهرة الإسلامية "الجهادية".

المبحث الأول: الخلاصات النقدية العشر

يصعب حصر مجمل الخلاصات الصادمة والمؤرقة التي خلفتها اعتداءات نيويورك وواشنطن، ولكن إجمالا، يمكننا التوقف عند عشر نقاط جوهرية:

1. نلاحظ بداية، أنه من خلال تأمل الكوارث الإنسانية التي عصفت بساكنة المعمور خلال القرن الأخير، نخلص إلى أنه تم التضخيم من أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، سواء تعلق الأمر بالحروب الكونية التي رفعت شعار "الحرب العالمية الأولى" و"الثانية"، أو التواطؤ الفرنسي في الحرب الإثنية الرواندية (من سنة 1990 إلى سنة 1994)، ويمكننا الاسترسال في أمثلة أبلغ، من قبيل إبادة الهنود الحمر، توظيف سكان إفريقيا في تجريب أحدث الأدوية التي أنتجتها المختبرات الغربية من أجل إثبات فعاليتها، وفي أسوأ الأحوال، بيع الأدوية المغشوشة، ضحايا ومآسي حروب الفيتنام، لولا أن تحريف القيم الإنسانية، وسيادة "قوانين الغاب" في صيغة عولمة ومُنقّحة، تُكرّس هذا الإخلال العالمي بميزان القيم والأخلاق بين "الغرب المتحضر"، صاحب "الرسالة الحضارية"، و"الشرق (الإسلامي) المتخلف"، والمطالب منه اليوم، وخاصة في حقبة ما بعد منعطف

اعتداءات نيويورك وواشنطن، أن يتفاعل إيجاباً مع رياح التحضر والإصلاح والتهذيب الأخلاقي للمجتمع، كما هي مُسطرة من قبل صناع القرار الاستراتيجي والسياسي والأمني في المجال التداولي الغربي (الأمريكي بالدرجة الأولى).

2. هناك قصور غربي جلي في قراءة الظاهرة الإسلامية الحركية، وقصور أكبر في قراءة النص الإسلامي المقدس (أو المؤسس)، حتى أن بعض القراءات التي تدعي التأسيس لرؤية علمية أكاديمية، ساوت بين الإسلام والحركات الإسلامية، على غرار ما صدر عن برنارد لويس، أو مريده الأبرز، دانيال بايس، ونضيف فوق هذين الاسمين، بعض الأسماء المحسوبة على المجال التداولي الإسلامي، من قبيل الأديب الفرنسي من أصل تونسي عبد الوهاب المؤدب، أو الباحثة الكندية من أصل باكستاني، إرشاد منجي، وينطبق على هؤلاء قول أحد المنتصرين السابقين لخطاب "القطيعة الكبرى مع التراث"، والمراجع لذات الخطاب بإقراره على أن مجالنا التداولي يضم "قسماً من النخبة الجديدة مستعد اليوم ليضحى بثقافته الخاصة، لارتباطها العضوي، في نظره، بنظام عام يرفضه كلياً، وليتخلى بالتالي عن اللغة والحرف الملازمين لتلك الثقافة. هذا ما حصل في تركيا، وكاد أن يحصل في بلدان أخرى لو كانت مالكة لزاماً أمرها"⁽¹⁾.

3. هناك قصور غربي وعربي في اختزال الحركات الإسلامية في سلة واحدة، بالرغم من وجود تقاطعات أو قواسم مشتركة في العقيدة والمذهب والسلوك، وهو القصور الذي "يُبرّر" اتخاذ مختلف التفرعات الإسلامية الحركية، مشجبا أمام صناع القرار الغربي (بمعنى التنظير الأكاديمي) لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية والعربية، بما في ذلك استغلال التنظير التبريري الصادر عن بعض الأعلام الإسلامية والعربية.

4. بدا واضحاً أن القراءات النقدية التي صدرت مباشرة إثر منعطف اعتداءات نيويورك وواشنطن، غلبت عليها المقاربات السياسية والأمنية والاستراتيجية، مقابل التقزيم من المقاربات المعرفية الرصينة، أو قراءات "الأفكار الطولى"،

(1) عبد الله العروي: من ديوان السياسة، المركز الثقافي العربي، بيروت - الدار البيضاء، ط1، 2009، ص 52.

لأهل النظر والتأمل والتفكير الذي ينفع الناس والبشرية، وليس أبناء المجال التداولي الإسلامي أو أبناء المجال التداولي الغربي وحسب؛ ويمكننا مثلا، أن ندرج في الخانة الأولى (المقاربات الاختزالية)، كتاب "القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العرب" لكميل الطويل، ومقابله الغربي الذي يحمل عنوان: "أفول الزعامة الجهادية: الشبكات الإرهابية في القرن الواحد والعشرين" لمارك ساغمان؛ كما أنه يمكننا أيضا أن ندرج في الخانة الثانية (المقاربات النوعية)، كتاب "الخوف الأصولي.. المركزية الأوروبية وبرز الإسلام"، لبوبي سيد، ومقابله الغربي: "القاعدة.. ومعنى أن تكون حديثة"، لجون غراي.

وبالنتيجة، طغت القراءات التي تشتغل على نقاش الأشخاص والوقائع (من هو ابن لادن؟، ما هو تنظيم "القاعدة"؟، والسؤال الأكبر: ما هو الجهاد؟..)، على حساب نقاش الأفكار (ما المقصود بالعنف والإرهاب؟، ما هي جذور الصراع بين الغرب الإسلامي والشرق المسيحي؟ ما هي علاقة "الإسلام السياسي" بالتحديث والحداثة وما بعد الحداثة؟..).

5. "انتصرت" الأعمال النقدية للهاجس الإيديولوجي أكثر مما انتصرت للهاجس المعرفي، بما أثر سلبا على طبيعة الخلاصات والرؤى النقدية التي خلُصت إليها هذه القراءات، وازدادت الأمور تعقيدا، مع ارتفاع وتيرة الجرأة على النص الديني المقدس/المؤسس، حيث انتقلنا من الحديث عن "إعادة تأويل النصوص القرآنية"، نحو الزعم بأن "الوحي لم يعد منتجا للحقيقة اليوم".

6. جسدت القراءات التي تبنت خيار "النقد المزدوج" قاسما مشتركا في طبيعة ما نشر حول تبعات صدمة منعطف اعتداءات نيويورك وواشنطن، لولا أن حضور الأعمال المحسوبة على هذا القاسم المشترك كان متواضعا من حيث الكم مقارنة مع القراءات التي تنتصر لتبرئة الذات مقابل شيطنة الآخر، أو القراءات التي تنتصر لمنطق الوصاية وإعطاء الدروس في التحضر والأخلاق، بالصيغة التي توقفنا عندها مثلا في الفصل الخاص بقراءة المثقفين الغربيين للحدث.

ولعل مرد تواضع أقلام النقد الذاتي في المجال التداولي الإسلامي العربي (أبو يعرب المرزوقي وطه عبد الرحمن..) والمجال التداولي الغربي (جان بودريار

وجون غراي..)، مرده إلى إصرار المفكرين والباحثين والكتاب على الانتصار لخيار "امتلاك الحقيقة" وبالتالي، الزعم النطق باسم هذه الحقيقة، ومعلوم أنه كلما احتكرنا الحقيقة، كلما تطرفنا في الإيديولوجية، عوض الانتصار للقواسم المشتركة، بين الحضارات والثقافات السائدة اليوم.

7. برزت معالم صراعات إسلامية/إسلامية، أو "صراعا على الإسلام"، تجلّت أبرز معالمه، في الخلافات الجليّة بين التيار الصوفي والسلفي، وقامت بتزكيته أطروحات غربية، صادرة عن مراكز بحثية، ولو أن الترويج لنموذج إسلامي مُحدّد، لا يسحب البساط عن التوقف عند أسئلة ملحة على العقل الإسلامي الجمعي، تتطلب اجتهادات جماعية، وتطبيق احتكار النطق باسم "الحقيقة الدينية"، من قبل فقهاء المؤسسة الدينية من جهة، وفقهاء ومشايخ الحركات الإسلامية من جهة ثانية.

8. نجد ضمن خانة الخلاصات المربية بخصوص تعامل فقهاء المؤسسات الدينية الرسمية في المجال التداولي الإسلامي، ومعها رموز الجمعيات والمنظمات الإسلامية الموالية للأنظمة العربية والإسلامية، الارتقان لخطاب التكفير والشيطنة وما يُشبه شرعنة الخيار الأمني الاستتصالي، من قبيل تكفير زعيم تنظيم "القاعدة"، ووصف أتباعه بأنهم "مجموعة أوباش، يجب تصفيتهم جسدياً"، أو إحياء التهم الموجهة ضد الخوارج القدامى في معرض شيطنة "الخوارج الجدد"، وغيرها من الاتهامات التي تزيح المسؤولية الأخلاقية والشرعية الملقاة على عاتق فقهاء المؤسسة في معرض الانخراط الجدي والرصين في معارك "الاشتباك الفقهي" ضد أدبيات "الجهاديين".

9. ساهمت صدمة اعتداءات نيويورك وواشنطن، في فتح النقاش عن "طبيعة الإسلام الذي نريد"، وكشفت الأضواء عن تواضع العدة المعرفية للحركات الإسلامية عموماً، مقابل تواضع العدة الفقهية والمعرفية لدى فقهاء المؤسسة في معرض احترام مقتضيات الاشتباك الفقهي مع أدبيات الحركات الإسلامية "الجهادية"، لأن "أم الأزمات" في التعامل مع الفعل الإسلامي "الجهادي" تكمن في تقويض الأسس الشرعية التي تشرعن هذا الفعل، ما دام كل فعل يسبقه فكر أو تنظير أو تأصيل، على غرار ما نجده عند الحركات الإسلامية

المعتدلة التي تبنت خيار الانخراط في العمل السياسي، والتي آمنت قبل ذلك، بفكر/تأصيل المشاركة، وكذلك الحال مع الحركات السلفية التي تبنت خيار الدعوة إما داخل المؤسسات الرسمية أو المنظمات والجمعيات الأهلية.

10. وأخيرا، وليس آخرا، شهدنا توظيفا للقراءات النقدية الموجهة ضد الحركات الإسلامية⁽¹⁾، مطية لنقد إسلام السلطة الزمنية الحاكمة⁽²⁾ والإسلام الشعبي، وبالتالي نقد النص المقدس/المؤسس: القرآن، بالصيغة التي صدرت عن العديد من الأقلام الغربية، كما كان متوقعا، أو حتى من قبل بعض الأقلام العربية والإسلامية، من باب تمرير دروس الولاء أو المصادقة على خطاب الاستعلاء الغربي، أو احترام مقتضيات "العمالة الحضارية" لمهام "التحضر الغربي".

المبحث الثاني: التحديات الحضارية العشرة

بعد استعراض ما اعتبرناه أهم الخلاصات التي نستشفها من هذا الترحال المطول في لائحة من المؤلفات العربية والإسلامية والغربية المخصصة لموضوع نقد الحركات الإسلامية بشكل عام، ونقد العقل الإسلامي "الجهادي" بشكل أدق، حري بنا التوقف عند أهم التحديات التي فرضتها المستجدات المعرفية والسياسية التي برزت بعد صدمة اعتداءات نيويورك وواشنطن من جهة، و"الطبعات الإسلامية والأوروبية" الصادمة لهذه الاعتداءات، كما تمت في السعودية والمغرب وإندونيسيا وماليزيا وتركيا ولندن.. إلخ، ونوجزها بدورها في عشرة تحديات:

1. أكدت الاعتداءات الدموية التي ميّزت أنحاء المعمور خلال العقد الأخير، ونتحدث تحديدا عن الاعتداءات التي شهدت تورط عناصر إسلامية، أن هناك لائحة عريضة من التحديات العقدية والمذهبية والإيديولوجية التي تنتظر مكاشفة صريحة من الناطقين باسم العقل الإسلامي/العربي المعاصر، بداية بإعادة فتح أوراق أسئلة النهضة والإصلاح، كما تم افتتاحها منذ قرن من الزمن، عبر رموز التيار الإصلاحية النهضوي، على عهد محمد عبده ورشيد

(1) سواء تعلق الأمر بالحركات الدعوية، أو السياسية أو "الجهادية".

(2) والذي يُؤاخذ عليه من قبل رموز التيار الليبرالي العربي، "عدم القدرة على التصدي لفقهِ وأدبيات الحركات الإسلامية.

رضا وجمال الدين الأفغاني، ونهاية بتحديات سياسية راهنة، تهم طبائع السلطات الزمنية الحاكمة في الدول العربية والإسلامية وأسئلة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإحقاق دولة القانون والمؤسسات، وليس دولة الأشخاص والقبائل.

2. برهنت ذات الاعتداءات سالفة الذكر، أننا إزاء "فتنة فقهية عمياء"، تتطلب خطوات شجاعة من فقهاء المجال التداولي الإسلامي العربي، سواء تعلق الأمر بفقهاء المؤسسة الدينية الرسمية، ممن تعودنا عليهم العيش خارج إطار التفاعل الرصين مع هذه التحديات، أو فقهاء الحركات الإسلامية (الدعوية والسياسية و"الجهادية")، ممن ينافسون السلطة الزمنية الحاكمة على النطق باسم الإسلام القطري، وأخيراً، الفقهاء المستقلين، من غير المحسوبين بالضرورة على المؤسسات الدينية الرسمية أو الحركات الإسلامية، وقد نصطلح عليهم بفقهاء "الإسلام النظري"، ممن يُعوّل عليهم كثيراً في حمل لواء "الشجاعة الفقهية" في معرض الاشتباك مع مقتضيات تلك "الفتنة الفقهية العمياء".

3. يمكن اعتبار القلاقل الفقهية والمعرفية التي أفرزتها الممارسة الإسلامية الحركية، وفي مقدمتها ما يصدر عن تنظيم القاعدة، فرصة تاريخية لفتح أورش حريّة حول طبيعة أنماط التدبّين المطلوب اليوم، لأن إبقاء الأمر كما هو عليه من قبل العلماء والمفكرين وصناع القرار الديني وأصحاب الأفكار الطولي، يُكرّس خيار "اختطاف الإسلام"، أو "اختطاف النطق باسم الإسلام" من قبل ممثلي الحركات الإسلامية.

4. من أبرز التحديات اللصيقة بالتفاعل المفاهيمي والمعرفي مع الأطروحات الغربية، حتمية الحسم مع إسقاطات أطروحة "الإسلام المعتدل" المروج لها أميركيا في تقارير "راند" أو في العديد من مقالات دانيال بايس، على اعتبار أنها تبقى عصبية على التدقيق، وحتى إذا سلّمنا في الحسم في ماهية "الاعتدال الإسلامي"⁽¹⁾، تصطدم هذه الأطروحة بعوائق موضوعية أهمها عدم مراجعة السياسيين الأميركيين لطبائع السياسة الأمريكية المتبعة في التعامل مع أهم القضايا العربية والإسلامية المصرية، وبدهي أن أضعف الإيمان التعامل

(1) لم يتم التسليم أو الاتفاق على تعريف مُحدّد لمفهوم "الإرهاب"، فالأحرى أن يتم تأجيل الحسم في ماهية "الإسلام المعتدل".

الأمريكي مع مراجعات "الجهاديين"، ومراجعات الأنظمة العربية والإسلامية، يتطلب مراجعات في ذات السياق، وليس التماذي في شيطنة مختلف الفصائل الإسلامية الحركية، أو تبني الخيار الاستتصالي في التعامل مع هذه الحركات⁽¹⁾، وفي أسوأ الأحوال، توظيف القراءات الدستورية من أجل قطع الطريق على انخراط الحركات الإسلامية المعتدلة في العمل السياسي.

5. كانت نكسة 1967 مناسبة موضوعية لكي يعيد الوعي العربي المعاصر طرح أسئلة الوجود والهوية والمرجعية، ومراجعة العديد من المفاهيم والمُسلّمات، بما يفسر، ضمن أسباب أخرى، صعود نجم الحركات الإسلامية، في مختلف تفرعاتها الحركية، دعوية أو سياسية أو "جهادية"، ويمكن اعتبار منعطف 11 أيلول (سبتمبر) 2001، نكسة جديدة لإعادة طرح ذات الأسئلة على العقل الإسلامي العربي المعاصر، في ظرف زمني قصير بين الصدمة الإسلامية/العربية الأولى (1967) والصدمة الإسلامية/العربية الثانية (2001)، مما يفيد أن الأجوبة التي حرّرها العقل الإسلامي العربي على دروس وتبعات الصدمة الأولى، لا زالت في طور البداية، بمزلق جمّة، أفرزت تقاطعا مع ظروف وعوامل خارجية (طبائع الاستبداد الغربي العولمي)، الصدمة الإسلامية الثانية.

6. فرضت الاعتداءات التي طالت الولايات المتحدة والدول الأوروبية جملة من التحديات على المسلمين بشكل عام، وتحديات مضاعفة على المسلمين في الغرب، مما يشفع لباحثة بريطانية رصينة لاعتبار أن "الباب مفتوح أمام المسلمين في الغرب ليبرهنوا على أن باستطاعتهم التأسيس لخطابات ومبادرات قوية تعود بالنفع على العالم بأسره"⁽²⁾، وقبل طرق باب هذا الباب، هناك تحد شرعي وأخلاقي كبير على الفقهاء المسلمين المعتبرين والوازنين من أجل تفادي

(1) بما يُقَسَّر اضطرار حركات إسلامية معتدلة، ومنخرطة في العمل السياسي، للدفاع عن مشروعها وتبرئة مواقفها من "المواقف الإرهابية"، كما تم مثلا في الحالة المغربية مع فورة القراءات الإسلامية الصادرة عن حركة "التوحيد والإصلاح" وحزب "العدالة والتنمية" بعد صدمة اعتداءات الدار البيضاء في 16 أيار (مايو) 2003، والتي توقفت عند تمرير خطاب "التبرئة" مما يصدر عن الحركات الإسلامية "الجهادية".

(2) Sara Silvestri. Radical Islam: Threats and Opportunities, op. cit., p. 126.

تمرير فتاوى واجتهادات تشوش على أوضاع الجاليات والأقليات الإسلامية في الوضع الراهن.

7. من التحديات اللصيقة بمُنظري العمل الإسلامي الحركي، تحدي معرفي لا نطلع عليه إلا في أعمال النقد الذاتي، كما صدرت عن بعض المفكرين الإسلاميين، ونتحدث عن تحدي الانتقال من "فقه الصحوة الإسلامية"، نحو "فقه الثقافة النقدية"، يُلائم التحديات الإسلامية والكونية على حد سواء، لاعتبارات عدة؛ أهمها أن المسلمين اليوم لا يعيشون منعزلين من جهة، إضافة إلى أن جزء كبيراً من مسلمي اليوم، يعيشون خارج الرقعة الجغرافية الإسلامية، ونتحدث عن الأقليات الإسلامية في القارتين الأوروبية والأمريكية.

8. هناك تحدٍ حضاري مؤرق، ملقى على عاتق أهل الأفكار الطولى في مجالنا التداولي الإسلامي العربي، يرتبط بسبب إسهام مسلمي اليوم في مشروع التصدي العالمي لأعطاب الحداثة المادية والروحية، ولو أن المسلمين يعتبرون من أبرز ضحايا هذه الأعطاب، كما تجلّى في الحقبة الاستعمارية، أو في صفقات وإكراهات حقبة ما بعد استقلال الدول الإسلامية القطرية، دون الحديث عن تحدي التصدي المشترك لأخطار البيئة والتلوث والتسليح، وتحديات معرفية مؤرقة للغاية، كتحدٍ تصاعد النزعات الفردية والاستهلاكية والإلحادية في ربوع العالم، وبالجملة، فإن "أم المسائل هي كيف تستعيد الأمة الإسلامية ما أمرها الله أن تقوم به فرض عين على كل أفرادها فلا تتركه للاغتصابين التشريعي للعلماء والتنفيذي للأمراء فتحقق الشروط التي تؤهلها لأن تكون خير أمة"⁽¹⁾.

9. هناك تحدٍ سياسي يهم صناع القرار في الدول العربية والإسلامية، ويرتبط بالحضور الوازن لمختلف أطراف العمل الإسلامي الحركي، حيث أصبحت الأنظمة الإسلامية والعربية الحاكمة، مطوقة بين الضغط الغربي والإكراه الإسلامي الحركي، بما يفسر مدى تباين السياسات الإسلامية والعربية في التعامل مع الحركات الإسلامية، والتي تتفرع على خيارات عدة، من تبني

(1) أبو يعرب المرزوقي: مفارقات الخطاب الإسلامي المعاصر، للقدس العربي، لندن، العدد 5284، 25 أيار (مايو) 2006.

المقاربة الاستتصالية إلى تبني خيار الإدماج، مروراً عبر الترويض والضغط بما يخدم مصالح السلطات الزمنية الحاكمة بالدرجة الأولى.

أصبح جلياً اليوم، أن مجمل هذه المقاربات، في حاجة إلى مراجعات جذرية بما يفيد راهن ومستقبل العالم الإسلامي والوطن العربي، وليس اختزال حسابات المصالح والمفاسد في ما يهم صناع القرار الأمني والسياسي، بالصيغة القائمة اليوم في أغلب الدول الإسلامية والعربية.

10. وأخيراً وليس آخراً، هناك تحدٍّ مؤرق فرضته إكراهات اللعبة السياسية ومقتضيات "المراجعات الفقهية" وضغوط الأنظمة العربية والإسلامية، ونتحدث عن تحدي انتقال الصراع إلى داخل الرقعة الإسلامية الحركية، بين التيارات الإسلامية المعتدلة و"الجهادية" من جهة، أو حتى بين "الجهاديين" أنفسهم، كما اطلعنا على ذلك مثلاً في مراجعات أبي مصعب السوري في معرض تقييم تجربة الإسلاميين "الجهاديين" بالجزائر، ومن المثير أن نجد أن أبرز من يتصدى للأطروحات "الجهادية" ليس فقهاء المؤسسات الدينية الرسمية، من مدمني تحريير أدبيات "فقه المواجهة المكانية"، وإنما فقهاء ومشايخ الحركات الإسلامية التي كانت محسوبة على التيارات "الجهادية" قبل أن تُعدّل أدبياتها وتنخرط في أهم وأبرز حركات النقد الفقهي المؤسس ضد أدبيات أتباع أسامة بن لادن، كما تبين في الحالة المصرية على سبيل المثال، مع الأعمال النقدية القيمة المحسوبة على مراجعات "الجماعة الإسلامية".

المبحث الثالث: المُسَلِّمات المفاهيمية العشر

نأتي لأهم المُسَلِّمات المفاهيمية المطلوب من صناع القرار في المجالين التداوليين المعنيين (الإسلامي/العربي والغربي) أخذها بعين الاعتبار، وقد ارتأينا الحديث عن "مُسَلِّمات" لاعتبارين اثنين على الأقل:

أ - أولهما أن المُسَلِّمة عند أهل الرياضيات والمنطق، أشبه بالأمر البدهي، غير القابل للنقاش والجدل، وبالتالي، تُصبح أمراً "مُتفقاً عليه"، عند المعنيين بالمصادقة على ما جاء في حيثيات هذه المُسَلِّمة؛ وتصبح بالتالي المرجع المفاهيمي والتأسيسي في حالة الاحتكام بعد وقوع خلاف أو جدال.

ب - نعتبر أن صناع القرار في المجالين المعنيين، مطالبون بالمصادقة الضمنية على هذه المُسلّمات، إذا سلّمنا جدلاً أنهم جديون فعلاً في التصدي للتحديات الجُمّة التي أفرزتها تداعيات اعتداءات نيويورك وواشنطن، ومعها الاعتداءات التي طالت العديد من الدول الإسلامية والعربية والغربية.

تأسيساً على هذا التدقيق، سوف نتوقف عند عشر مُسلّمات:

1. تكمن أولى المسلمات في ضرورة الاعتراف بأننا نعيش "زمن الأسئلة" وليس "زمن الأجوبة"، وهذا يهم أبناء المجالين التداولين معاً: الإسلامي/العربي والغربي على حد سواء، فلا أسامة بن لادن يمثل بالضرورة الحضارة الإسلامية العربية، ولا الرئيس الأمريكي الحالي أو السابق، يمثل بالضرورة الحضارة المسيحية/اليهودية/الغربية.

نحن نزعم أن الزمن الحضاري الإسلامي، أو "الزمن الأخلاقي الإسلامي"، هو زمن الأسئلة بامتياز، ولو كنا نمتلك ما يكفي عملياً وليس نظرياً من الأجوبة، كما تزعم الإيديولوجيات الناطقة باسم الحقيقة الدينية (الحركات الإسلامية) أو الحقيقة المادية (التيارات العلمانية)، لما تحدثنا أصلاً عن "زمن الأسئلة"، أو تحديات جُمّة يفرضها وجود الحركات الإسلامية "الجهادية"، أو تحديات أكبر، تهم العقل الإسلامي المعاصر، ومعه العقل الغربي المعاصر.

2. تتأسس المُسلّمة الثانية على الإقرار بأن الإرهاب ظاهرة مُركّبة، ولأنه كذلك، فإنه يتطلب، في معرض تفسيره وتفكيكه، تحرير أطروحات أو نماذج تفسيرية بالضرورة مُركّبة، ولو أن دخول المعطى الديني، ساهم في تعقيد الصورة والمقاربات، بما يخدم في الواقع أطروحة تمرير نماذج تفسيرية مركبة، وليست اختزالية، كما اطلعنا على ذلك في العديد من الأدبيات العربية والإسلامية والغربية على حد سواء.

وتأسيساً على هذه المُسلّمة، وما دامت أسبابه تتميز بتداخل عوامل محلية وكونية من جهة، ومقدمات دينية واجتماعية واقتصادية ونفسية من جهة ثانية، فإننا نخلص إلى خلاصتين متفرعتين: أولها أنه يُصبح من باب تحصيل حاصل، بتعبير المنطقة، أن نزيح جانباً القراءات التفسيرية الاختزالية، والرهان أكثر على ما استجدت به القراءات التفسيرية المُركّبة؛ وثانيها، أنه

يصعب توقع صدور أجوبة شافية وصارمة عن الظاهرة الإرهابية بحكم حدوثها في السياق الزمني العالمي/الكوني.

3. نبدأ بأهم مُسلمة خاصة بأبناء المجال التداولي الإسلامي العربي، ومفادها أن أزمة الحركات الإسلامية "الجهادية"، تندرج ضمن أزمة أكبر تهم العقل الإسلامي المعاصر، وليست الحركات الإسلامية، أو تيارات "الصحة الإسلامية"، دعوية كانت أم سياسية أم "جهادية"، سوى إقرارا حركيا على بعض المآزق الكبيرة التي يعيش على إيقاعها العقل الإسلامي المعاصر، ومن هنا، "نتفهم" توظيف العديد من الأعلام الإسلامية/العربية (محمد أركون، المنصف بن عبد الجليل، عبد الوهاب المؤدب، إرشاد منجي..) والغربية (دانيال باييس، برنارد لويس، ألكسندر ديل فال..)، لأزمات العقل الإسلامي الحركي، في معرض "تصفية الحسابات" مع العقل الإسلامي، ورفع شعارات "نزع القداسة عن القرآن" الذي "يعجّ بالنواقص"، و"إحياء الشكوك التي تطرق إليها سلمان رشدي في آيات شيطانية"، من قبيل أن "الإسلام أضيق أفقا من بقية الأديان".. إلخ.

4. ينبغي التسليم أيضا بأرضية منطقية دالة، مفادها أنه "إذا عولج السبب، فسوف نتوقع نهاية العطب"، وطالما لم يتم الحسم النهائي في الأسباب المتشابكة التي أفضت إلى ظهور نزعات التطرف والعنف والإرهاب، فإنه لا يستقيم الحديث عن نهاية الظاهرة الإسلامية "الجهادية"، ونحن نأخذ بعين الاعتبار الأسباب الذاتية والموضوعية في بروز الظاهرة "الجهادية"، وتتداخل فيها مسؤوليات العقل الإسلامي من جهة، ومسؤولية العقل الغربي من جهة ثانية، وتأسيسا على هذه المُسلمة، يصحُّ تصنيف خطاب "نهاية تنظيم القاعدة"، ضمن خانة القراءات التحليلية الاختزالية، لأنه يصرف النظر عن جملة من المُسببات الذاتية والموضوعية التي أفرزت صعود الظاهرة الإسلامية "الجهادية"، من خلال نموذج تنظيم "القاعدة".

5. إذا سلّمنا بأن اعتداءات الحركات الإسلامية "الجهادية"، داخل وخارج الرقعة الجغرافية الإسلامية، تُجسّد إدانة صريحة لواقع المؤسسة الدينية الرسمية في المجال التداولي الإسلامي، قبل أن تكون إدانة لطبائع السياسات العمومية المتبعة من

قبل السلطات الزمنية الحاكمة، فإنه علينا التسليم في المقابل بأن بعض الأطروحات الأكاديمية والإعلامية المروج لها في المجال التداولي الغربي (كما هو جلي في نموذجي أطروحة "صدام الحضارات" لصامويل هنتنغتون و"نهاية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما) تؤسس لخطاب غربي استعلائي، يسعى إلى "تأديب العالم غير الغربي"، في معرض عدم الانصياع لمسارات التحديث والتنمية والحدثة كما هي مُسطرة في مرجعيات غربية دون سواها، بما يخدم مواقف صناع القرار الغربي، الذين يعتبرون خطابهم الموجه لصناع القرار في الدول الإسلامية والعربية، نمطا وحيدا وموحدا على جميع ساكنة المعمور، وبما يُبرر صدور انتقادات وازنة عن تيار "العولمة البديلة"، تأسيسا على مرجعيات هوياتية مغايرة بشكل أو بآخر للمرجعية الهوياتية للعرب والمسلمين، وأن تختلف هذه المرجعيات مع مُنظري زمن ما بعد سقوط جدار برلين وما بعد منعطف اعتداءات نيويورك وواشنطن أمر محمود، ولكن، أن نختلف نحن، من منطلق مرجعية أخلاقية إسلامية، أولى، من باب أن الزمن الأخلاقي الإسلامي، هو آخر الأزمنة الأخلاقية التي تعرفها الإنسانية، على الأقل، حتى العصر الراهن⁽¹⁾.

6. إذا سلّمنا بأن هناك عدة جبهات لنقد أطروحات الحركات الإسلامية "الجهادية"، ومنها الجبهة المعرفية والجبهة الفقهية⁽²⁾، فإنه يجب التسليم لدى صناع القرار في الغرب، بأن أحد أبرز الجبهات المطلوب اختراقها في معرض الاشتباك السياسي مع أدبيات "الجهاديين"، هم طبيعة السياسات الغربية (الأمريكية والأوروبية بالدرجة الأولى) تجاه العديد من القضايا العربية والمصرية، لأن تكريس سياسات الكيل بمكيالين بالنسبة إلى قضايا الوطن العربي والعالم الإسلامي، وتكريس الاختلالات الاقتصادية البنيوية بين

(1) نحن نُسَلِّم بأن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم، ولكن، بحكم أن هذه المُسلّمة غير معتد بها لدى أبناء المجال التداولي غير الإسلامي، فقد توقفنا عند مرحلة الزمن الديني الراهن، أي الزمن الإسلامي، بحكم أنه يأتي بعد الزمن المسيحي الذي جاء بدوره بعد الزمن اليهودي.

(2) ومن هنا أهمية المراجعات بفعل تواضع أداء فقهاء المؤسسة الدينية الرسمية في أغلب الدول العربية والإسلامية.

الشمال والجنوب (الإسلامي العربي)، تخدم أطروحات التيارات الإيديولوجية المتشددة، سواء كانت يسارية، أو إسلامية حركية، كما هو الحال تحديداً مع "الجهاديين"، وفي مقدمتهم، تنظيم "القاعدة".

7. إذا سلّمنا بأن العقل الإسلامي المعاصر، أصبح معنياً بشكل مباشر بضرورة المرور عبر خيار "الإصلاح الديني"، فإنه يجب أخذ الحيطة من إكراهين اثنين على الأقل:

أ - كون سيورة الإصلاح الديني طويلة وشاقة، وتتطلب رجال الإصلاح، وهؤلاء قليلون أو مغيبون، ولا يمكن أن نعول في هذا المشروع على أقلام "العمالة الحضارية"، أو الأقلام التي تملك قابلية لأن "تضحى بثقافتها الخاصة، لارتباطها العضوي، في نظرها، بنظام عام ترفضه كلياً"، ولا على علماء يصرون على الانتصار لـ "فقه المراوحة المكانية"، ونقصد به الأدبيات الفقهية المعاصرة التي تُشرعن أنظمة التسلط والقمع والاستبداد وتدافع عن واقع التقليد ضداً على آفاق التجديد، بما ينفع أهل المجال التداولي الإسلامي العربي والغربي في آن واحد.

ب - أما الإكراه الثاني، فيكمن في المرور العاجل عبر بوابة الإصلاح السياسي، من باب تسهيل مشروع "الإصلاح الديني"، ولن يتم فتح هذه البوابة الموازية، من دون مساهمة صناع القرار الغربي في هذا الصدد، عبر التوقف عن التدخل الاستراتيجي في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية والعربية من جهة، وعبر تفعيل الشعارات الكبيرة التي يُروجها الخطاب الغربي أمام المسؤولين العرب والمسلمين، وقد يكون خطاب الرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما، الذي ألقاه في القاهرة يوم 4 حزيران (يونيو) 2009، أحد أهم الأمثلة النموذجية في هذا الصدد؛ لأنه طالما لم يتم تفعيل مقتضيات الآمال الكبيرة التي تحدث عنها أوباما في هذا الخطاب، فإنه يسهل توقع فشل مبادرات الإصلاح السياسي في المنطقة العربية على الأقل، مادامنا نعيش تداخلاً عصياً على الانفكاك، ذلك القائم بين الأسباب الذاتية والأسباب الموضوعية التي تخدم مواقف الحركات الإسلامية "الجهادية".

8. نحن نُسلم بأن الاعتداءات الصادرة عن الحركات الإسلامية "الجهادية"، تترجم خللاً مزدوجاً: هناك خلل بنيوي في بنية المجتمعات الإسلامية من جهة، وفي هيكله الوضع الدولي من جهة ثانية.

الإحالة على ضرورة طرق بوابة "الإصلاح الديني" إقرار بأن هناك خللاً في البنية المجتمعية لمسلمي اليوم، أما الحديث عن وجود اختلالات بنيوية في هيكله الوضع الدولي، فترك هذا الإقرار لقلم من أبناء هذا المجال، ويرى أن "المجتمع الدولي، الذي تسيطر عليه في الواقع القوى العظمى الأمريكية، ومنذ بداية الألفية الثالثة، يدّعي أنه يقوم بإصلاحات ثقافية وتعليمية في العالم العربي، لولا أنه لدينا كل الحق في أن نتساءل عما إذا لم تكن تخدم في تجريم مظاهر مقاومة نتائجها السيئة أكثر مما تخدم في إيجاد حل واقعي وعادل لهذه الأخيرة"⁽¹⁾.

9. مطلوب التسليم بأنه لا يكفي صدور مراجعات فقهية عن الجماعة الإسلامية، حتى نعلن عن نهاية الحركات الإسلامية "الجهادية"، لأنه لا بد من صدور مراجعات أمنية، وسياسية⁽²⁾، والانفراج السياسي، إضافة إلى مراجعة السياسات الغسرية، وبدهي أنه إذا انخرط العلماء المعتبرون والوازنون في مساعدة الأمة الإسلامية، فإن أبناء هذه الأمة، سيرفضون الفهم المتشدد للدين، وسوف يدينون العنف، ونحتاج إلى دعم هذا الفهم وتعزيزه من خلال "إكساب أهل الاعتدال والوسط صوتاً ومن خلال تشجيع القيام بعمليات الإنصاف والمصالحة على الصعيد العالمي لإنصاف الشعوب الإسلامية"، وبكلمة، فإن "معالجة هذه القضايا ليست مسألة علاج نفسي جماعي للمسلمين، بقدر ما هي نزع لألغام يمكن أن تنفجر في وجوه العالمين في لحظة من اللحظات، وقد بدأنا نرى تجليات ذلك"⁽³⁾.

10. وأخيراً، وليس آخراً، إذا سلّمنا بأن التفاعل مع فكر وقيم وثقافة الغير، أصبح شرطاً ملحاً لبناء نموذج حضاري يخدم المستقبل المشترك للإنسانية، فإنه يجب

(1) فرانسوا بورغا: الإسلام السياسي في زمن القاعدة، مرجع سابق، ص 15.

(2) من قبيل الاعتراف بحق الحركات الإسلامية المعتدلة بالانخراط في العمل السياسي الرسمي.

(3) حوار مع أحمد عبادي، أمين عام "الرابطة المحمدية للعلماء" بالمغرب، أجراه جواد الشقوري، فصلية الإحياء، الرباط، العدد 25، تموز (يوليو) 2007، ص 33.

التسليم أيضا بأن الرهان على تلاقح القواسم القيمة والأخلاقية المشتركة تقع بالدرجة الأولى على أهل الأفكار الطولى، بمن فيهم، في التمثيلية الخاصة بالمسلمين، الفقهاء المعتبرين والوازنين، والتسليم أخيرا، بضرورة الإقرار بأعطاب الذات والغير، سواء كانت أعطابا في الفكر أو في القول أو في الممارسة.

وبالنتيجة، إذا كان بعض عقلاء المجال التداولي الإسلامي يقرون بوجود مذاهب إسلامية تعيق هذا التحالف وهذا الاشتباك القيمي المؤسس لمستقبل عالمي أفضل، فيجب في المقابل على عقلاء المجال التداولي الغربي الإقرار بأن هناك تيارات إيديولوجية لا تقل خطورة عن إعاقة خيار التحالف والتفاعل بما يخدم مصالح ومستقبل الإنسانية جمعاء؛ وقد يكون القاسم المشترك الأهم بين ممثلي المجالين التداوليين، يكمن على الخصوص، في الخطاب الأخلاقي، أو الخيار الأخلاقي، الذي أصبح ملاذا للعديد من المفكرين الغربيين قبل الشرقيين، أليست ماهية الإنسان، تُحدّد أصلا بالأخلاق قبل العقل!

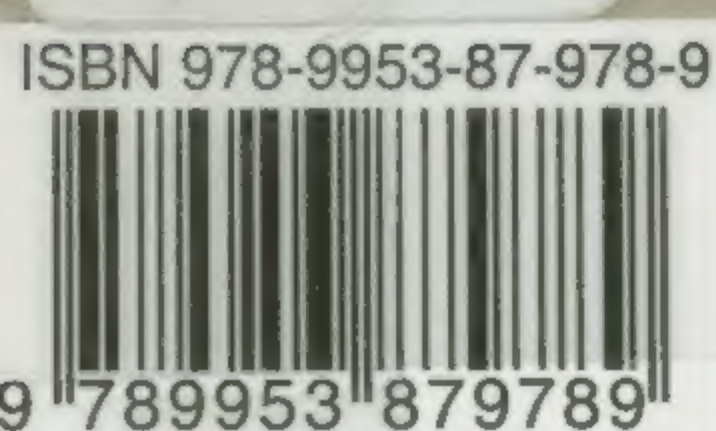
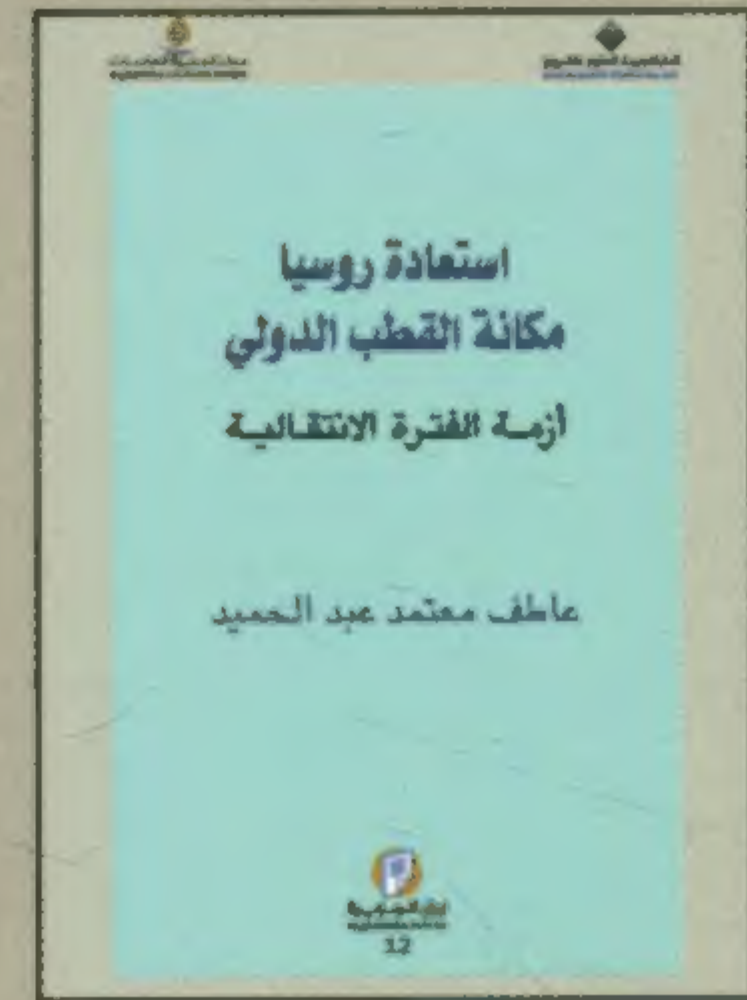
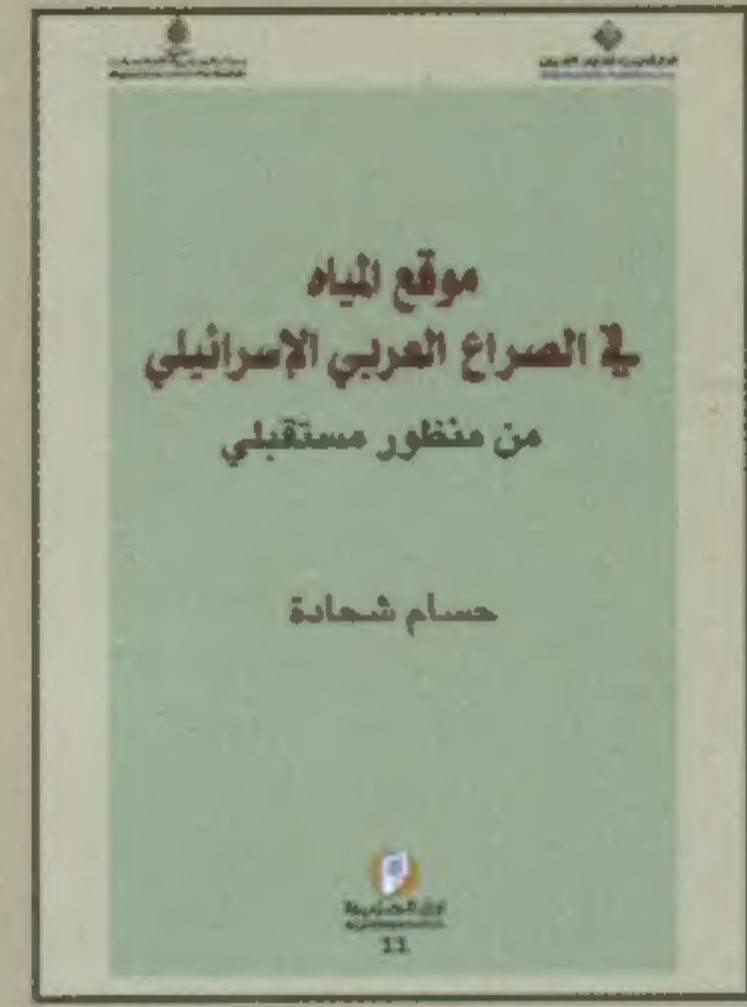
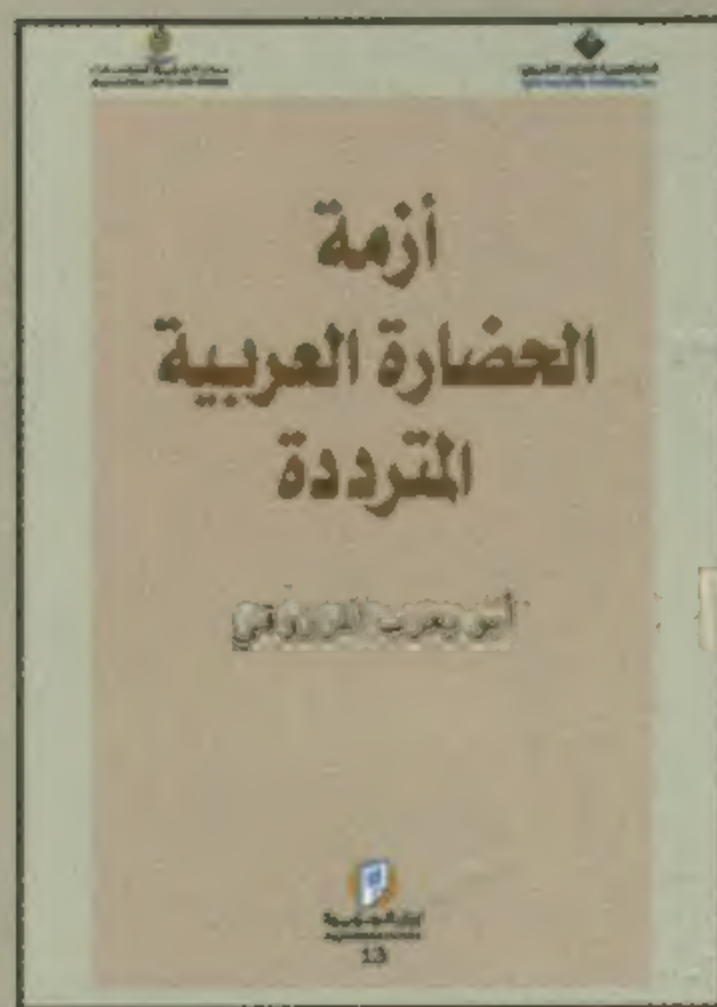
تعريف بالكاتب

منتصر حمادة، باحث مغربي من مواليد سنة 1971 بالقنيطرة، المغرب.
كاتب وصحفي ينشر بانتظام في عدد من الجرائد والمجلات والدوريات العربية
منها "القدس العربي" اللندنية، "أخبار العرب" الإماراتية إلى جانب "العصر"،
"الأخبار"، "الشروق" المغربية.

رئيس تحرير موقع "الرابطة" وعضو هيئة تحرير فصلية "وجهة نظر" المغربية.
له عدد من الإسهامات البحثية حول الحركة الإسلامية فكريا وخطابا
وتنظيما، وقد صدر له:

- "في نقد خطاب 11 سبتمبر" (2002).
- "الإسلاميون المغاربة واللعبة السياسية" (2003).
- "قراءة في نقد الحركات الإسلامية" (2007).
- "المسلمون وسؤال تنظيم القاعدة" (2007).
- "نحن وتنظيم القاعدة" (2008).
- "نحن والتصوف" (2009).

اقرأ أيضاً من منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون ومركز الجزيرة للدراسات

جميع كتبنا متوفرة على الإنترنت
في مكتبة نيل وفرات. كوم
www.nwf.com

الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc.

مركز الجزيرة للدراسات
ALJAZEERA CENTER FOR STUDIES